

প্রসঙ্গ এইডস

ক্রোড়পত্র : রবীন্দ্রনাথ

কস্টিং ইনস্টিটিউটে দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠান

২-১৬ মে তিন টাকা

ধর্মের
ব্যবসা

কুস্তমেল
থেকে
কলকাতা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি : দেব রঞ্জন বিশ্বাস

স্ক্যান : সুমন বিশ্বাস

এডিট : সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

Detach yourself from living-room audio!

Now, you can have all those wild, wonderful outdoor flings you love . . . to the beat of your favourite music.

Treat yourself to a complete stereo system—MW/SW Tuner/Stereo Tape Recorder, PC24 with separate micro speakers, all with the latest hi-tech features.

Have it your way

Position the speakers well apart, so you get true stereo separation, as well as full-blooded, dynamic sound—24 watts PMPO of pure hi-fi power.

Carry the action along

The speakers can be carried along by a locking arrangement and you get a system that simply refuses to be left behind at home.

The Stereoport

It's the shape of today's sound!

SONODYNE
STEREOPORT PC24
Fashionable • Arrangeable • Portable.

With micro speakers

প্রধান রচনা
ধর্মের ব্যবসা ১২
দেশকাল

হুট প্রেসের কর্মীরা নিদারণ দুর্দশার মধ্যে আছে □ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩
মনসাপুর মৃত্যু বেড়েই চলেছে □ দেবাশিস ভট্টাচার্য ২৫
একটি সেমিনার ও সাম্প্রদায়িকতা □ বাহারুদ্দিন ২৭
ভেটে হেরে গিয়েও কর্তারা গদী ছাড়ছেন না □ শুভাশিস মৈত্র ২৮
অক্ষু সি. সি. আই (এম) ও সমঝোতার রাজনীতি □ মুকুন্দন. সি. মেনন ২৯
সর্বভারতীয় নারী আন্দোলনের সংহতি সন্ধান সম্মেলন □ বরেন ভট্টাচার্য ৩০
থানা লক-আপে আনোয়ার আলীর মৃত্যু □ শুভাশিস মৈত্র ৩২

আন্তর্জাতিক

ব্র্যাক ফ্লাই থেকে মিসাইল □ সুমিত্র দেশপাণ্ডে ৩৪

গোলটেবিল

মুসলিম নারী বিল □ ৩৩

গল্প

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ৭৬

খেলা

কপিল কি শেষ পর্যন্ত জিততে পারবেন □ মানস চক্রবর্তী ৮২

ধারাবাহিক

অনাবাসী □ দেবী খান ৬৫

মোহিতলাল মজুমদারের পত্রাবলী □ সম্পাদনা অলোক রায় ৬৯

সাহারার আগুনের ভিতরে □ বিপ্লব দাশগুপ্ত ৭৩

বিজ্ঞান

প্রসঙ্গ এইডস □ সূর্যেন্দ্রবিকাশ করমহাপাত্র ৮০

ক্রোড়পত্র : রবীন্দ্রনাথ

তিনি □ সিদ্ধেশ্বর সেন ৩৭

রবীন্দ্রনাথ: জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা □ সত্যজিৎ চৌধুরী ৩৯

কবির ইন্সুল □ রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৩

পুলিনবিহারী সেন সম্পাদক ও সংগ্রাহক □ স্বপনকুমার ঘোষ ৪৬

একশের শতকে রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ □ সুধীর চক্রবর্তী ৪৮

প্যারিস প্রদর্শনীর দিন □ শঙ্কু ঘোষ ৫২

টাউন হল ও রবীন্দ্রনাথ □ পূর্ণেন্দু পত্নী ৫৩

ফিরে আসার প্রত্যাশায় □ দেবেশ রায় ৫৫

গিরি অভভেদী তাদের বিজয়বেদী □ ত্রিদিবকুমার বসু ৫৬

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার কয়েকজন গভর্নর □ সনৎকুমার বাগচী ৫৯

পুরনো বাংলা সিনেমায় রবীন্দ্রনাথের গান □ বিষ্ণু বসু ৬১

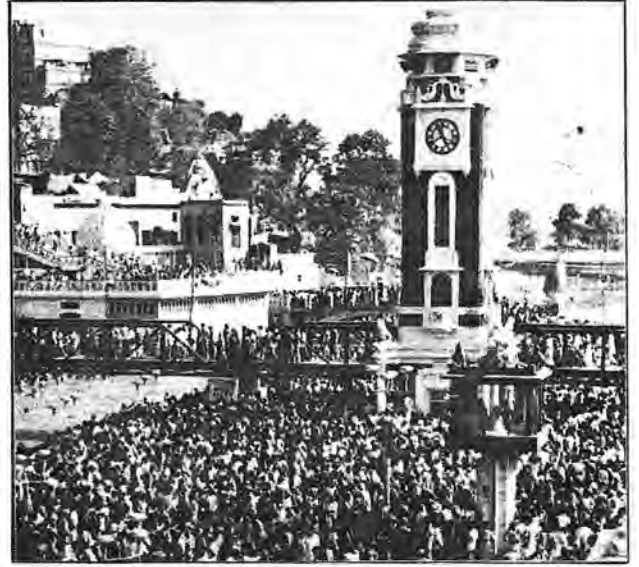
সঙ্ঘটিত-স্মৃতি □ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ৬৪

অন্যান্য

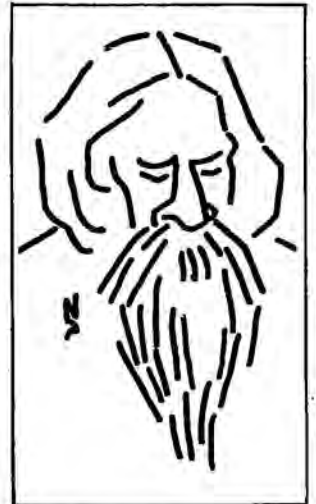
এপক্ষে কলকাতায় ৮৫ যে যেখানে ৮৬

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্নী
ফটো : কুশল গঙ্গোপাধ্যায়

১২ পৃষ্ঠার নব সংস্করণে ১৩ পৃষ্ঠার স্ফোরিত ছবি তুলেছেন কুশল গঙ্গোপাধ্যায়।
অন রঙীন ছবিগুলো আর এন সারিনের তোলা

ধর্মের ব্যবসা : কুস্তমেলা থেকে কলকাতা
কুস্তের মৃত্যু যেন প্রত্যাশিতই ছিল। কেবল সংখ্যাটি
জানা ছিল না। শুধু কুস্তেই নয়, গত কয়েক বছরে
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা দেবদেবী, 'বাবা', 'মা'-দের
ঘিরে জমে উঠেছে লাভজনক ধর্মের ব্যবসা। রাজনীতি
ধর্মকে ব্যবহার করে। সরকার সুবিধে মতো ধর্মকে কাজে
লাগায়। আর আমরা নিজেদের কুসংস্কারে এই অনৈতিক
ক্ষতিকর ব্যবসায় মদত যোগাই। পৃ ১২

মদ্যপানে মৃত্যু বেড়েই চলেছে
গত কয়েকমাসে পশ্চিমবঙ্গের
বিভিন্নস্থানে বিষাক্ত মদ পান
করে বেশ কয়েকজন মারা
গেছেন। এদের বেশিরভাগই
দেশী মদ খেয়েই
মারা গেছেন। রাজ্য জুড়ে
বিষাক্ত মদের এই যে
অভিযান, এর সঙ্গে জড়িত
বেশ কয়েকটি চক্র। পৃ ২৫

রবীন্দ্র-ক্রোড়পত্র
রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১২৫
বছর উপলক্ষে তাঁর কিছু
ভাবনা, তাঁর ছবি ও গান, তাঁর
চকিত মূল্যায়ন, কিংবা তাঁর
জীবনের নানা টুকরো ঘটনা :
সব মিলিয়ে নিবন্ধ ও টিপ্পনী,
গভীর ও হালকা
রবীন্দ্র-কণিকার সমাবেশ এই
ক্রোড়পত্রে। পৃ ৩৭

শিকাগোর '৪ মার্চের
শ্রমিক সমাবেশ
পুলিশের আক্রমণ

আজ ঐতিহাসিক মে দিবসের শতবর্ষ

Attention Workingmen!
MASS-MEETING
TO-NIGHT, at 7:30 o'clock.
APPROXIMATE Randolph St. Bel. Desplantes and Haisled
Workmen Arm Yourselves and Appear in Full Force.
EMT EXECUTIVE COMMITTEE

Achtung, Arbeiter!
Waffen-Versammlung
Heute Abend, 7 Uhr.
Denmark, 219
Montebello 219A, 219B
Crownpoint 219

আজ থেকে একশ বছর আগে ১৮৮৬-র পয়লা মে শনিবার ধনবদী সভ্যতার অবারিত শোষণের প্রতিবাদে এবং আট ঘণ্টার বেশি ফ্যাক্টরিতে না-খাটার দহইতে শিকাগোর ৫০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট যোষণা করেন আর মিছিলে যোগ দেন অযুত শ্রমিক ধর্মঘট-ভাঙা দলাল দিয়ে ম্যাকর্নিক ফ্যাক্টরি চালু রাখার চেষ্টায় বাধা দিলে ৩ মে একজন শ্রমিক ধর্মঘট-ভাঙা দলাল মারা যান। ৪ মে হে মার্কেটের নিহত হন পুলিশ অফিসার দেগান। শহরে নিষিদ্ধ হয়ে যায় জনসভা। সিটি কাউন্সিল হুকুম জারী করে, শিকাগোর পথঘাট থেকে লাল রঙ, যা শ্রমিক আন্দোলনের রঙ, পুরোপুরি মুছে দিতে। শহর জুড়ে পুলিশ ধরপাকড়ের তালুবন্দ। দেগানের হত্যাকারী হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৮ জন শ্রমিক বহুরের জেল। একজন ফাঁসীর আগের দিন আত্মহত্যা করেন পুলিশি অত্যাচারে। এমন উলঙ্গ বর্বরতাতেও শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না পৃথিবীর কোনো দেশেই। নিছক উৎপাদক শক্তি থেকে তার উত্তরণ ঘটলো জাতির ভাগ্য-নির্ধারকে। আজ পৃথিবীর এক হত্যাকাণ্ড দেশে শ্রমিকরাজ। সমগ্র জনসংখ্যার ছ'ভাগের এক ভাগ মানুষ বাস করেন সমাজতন্ত্র।

পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী অভিনন্দন

পশ্চিমবঙ্গের বহুফল সর্বকব শ্রমিক শ্রেণীর এই প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে যতখানি সচেতন, নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও জীবনযাপনের মানোন্নয়নে ততখানিই বদ্ধপরিকর। বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বাস করে শ্রমিক শ্রেণীকে অন্ধকারে রেখে দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতিক্ষণ

বঙ্গভারতীয় পাক্ষিক
দ্বিতীয় বর্ষ একবিংশ সংখ্যা
২ মে ১৯৮৬

সম্পাদক

স্বপ্না দেব

সহযোগী সম্পাদক

মিলন দত্ত

কিম্বর রায়

শিল্প-নির্দেশক

পূর্ণেন্দু পত্নী

শিল্প-বিভাগ

সুব্রত চৌধুরী

সোমনাথ ঘোষ

ভক্তিময় লাহিড়ী

মার্কেটিং এ্যাডভাইসার

তারাসংকর রায়

বিজ্ঞাপন

সিদ্ধার্থ ঘোষ

শম্পা মুখার্জি

দিলীপ চক্রবর্তী

সারকুলেশান

দেবতোষ চৌধুরী

আশীষলাল সিং

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট
লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে প্রিয়ব্রত
দেব কর্তৃক ৭ জুলাই ১৯৮৬
রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩
ফোন ২৩ ০৫৯০ থেকে
প্রকাশিত ও হেডওয়ে
লিথোগ্রাফিক কোম্পানি পি-২৫৩
সি-আই-টি স্ট্রিম-৬-এম
কাবুডগাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভিমির প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রাঃ লিঃ।

দাম : তিন টাকা

বিমানে অতিরিক্ত ২৫ পয়সা

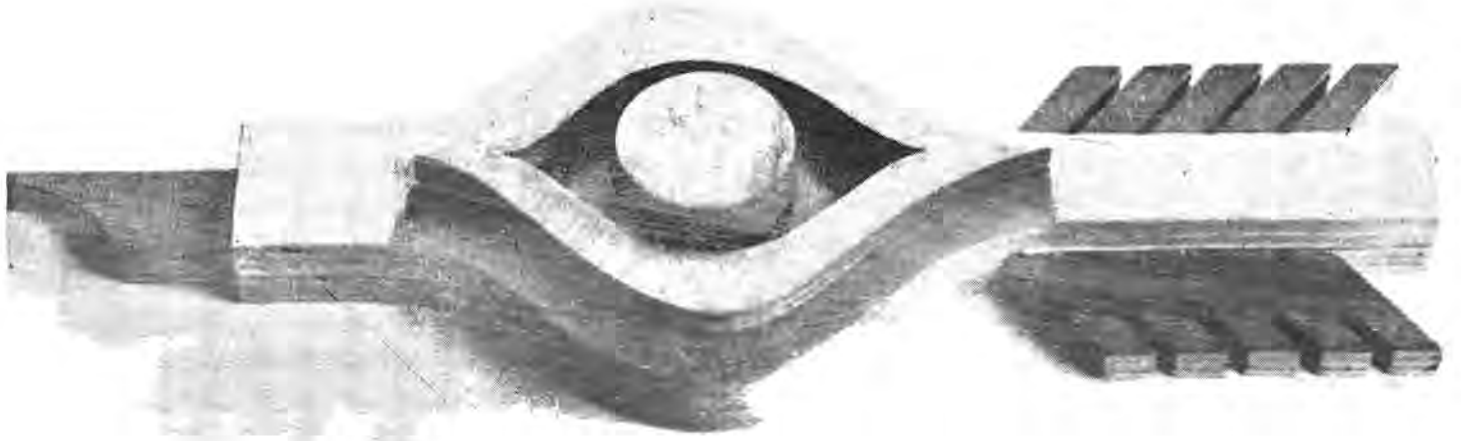
‘আজকে মে-দিন, তোমার মাঠে যে বৈশাখী’

আমাদের ভাষার এক কবি মে-দিন এবং পঁচিশে বৈশাখের অনুবন্ধকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর এক কবিতায়। আমাদেরও মনে হয়েছে এর চেয়ে অনিবার্য আর কী হতে পারে! মে দিনের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের বেদনা ও প্রতিবাদ মিশে আছে, শুধু একটি দেশে নয় একটি কালে নয়, দেশ ও কালের বেড়া ডিঙিয়ে, বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিকোণের স্থূল ও সূক্ষ্ম তফাৎকে তুচ্ছ করে। মে দিনের গান হয়ে উঠেছে দেশ-দেশান্তরের কর্মী মানুষের সংহতি ও প্রত্যয়ের উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথও তো স্বদেশের, শুধু স্বদেশের কেন, বিশ্বজগতের বেদনার্ত ও প্রতিবাদী মানসের মূর্ত প্রতীক। আমাদের সুখে ও দুঃখে, জীবনযাপনের লড়াইয়ে ও সংকটে তাঁকে আমরা আশ্রয় হিসেবে পাই। তিনি আমাদের কাছে প্রেরণা হয়ে থাকেন সবসময়। তাই অন্তত বাঙালির কাছে পয়লা মে ও পঁচিশে বৈশাখ একই সুরে বাঁধা পড়ে যেতে চায় যেন।

এ বছর কথাটা আরো বেশি করে মনে এল। কারণ এ বছরই সেই পয়লা মে-র পূণ্য দিনটির একশ বছর পূর্তি। ঠিক একশ বছর আগে, ১৮৮৬-র পয়লা মে সারা আমেরিকায় আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে শুরু হয়েছিল ধর্মঘট। তারপরের নির্যাতনের, বিশ্বপ্রাণী প্রতিবাদের ও বিজয়ের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। আকস্মিক ব্যাপারও নয় তা ইতিহাসে, তারও পেছনে ছিল পারী কমিউনের, চার্টিস আন্দোলনের, ইতিহাসের নানা পর্যায়ে শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ লড়াই। সে লড়াই সে বছরের পয়লা মে-তেও থেমে থাকে নি—পয়লা মে-র বাণী ছড়িয়ে গেছে প্রত্যেকটি দেশে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী প্রেরণায়, তার নানা রূপে ও রূপান্তরে। পয়লা মে তাই বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের প্রাণে অক্ষয়। ১৮৮৮ সালে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার যখন প্রতি বছর পয়লা মে-কে শ্রমিক শ্রেণীর দাবির ও আত্মঘোষণার দিন বলে গ্রহণ করেছিল, তখন তারা কি জানত না সে-সিদ্ধান্ত শুধু আমেরিকার শ্রমিকদের মধ্যে আটকে থাকবে না, সে দিনটি অচিরেই হয়ে উঠবে বিশ্বের প্রতিটি কোণে শ্রমজীবী মানুষের মিলনের ও শপথ গ্রহণের দিন? প্রথম পয়লা মে-র লড়াইয়ে যারা ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়েছিলেন—সেই অ্যালবার্ট পার্সনস, জর্জ এঞ্জেল, অ্যাডলফ ফিশার, অগাস্ট স্পাইজ—তাঁদের সাহসিকতার ও বীরত্বের কাহিনী আজ স্পন্দিত মানবসমাজের হৃদয়ে।

আর সেই সঙ্গে এবারই রবীন্দ্রজন্মের একশ পঁচিশ বছর। এক কবির কথা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম—তারও আগে আরেক আধুনিক কবি প্রশ্ন তুলেছিলেন ‘তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ?’ রবীন্দ্রনাথ কি শুধু পঁচিশে বৈশাখ উদযাপনেই নিঃশেষ? শুধুই স্মৃতি, শুধুই উপলক্ষ? প্রত্যেকটি বাঙালি বুকে হাত দিয়ে বলবে, না, তা নয়। এ অনুভব কোনো তত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করার নয়। আমাদের দৈনন্দিনে, পারস্পরিক মৈত্রী ও অনুরাগে, লড়াই ও শপথ গ্রহণে রবীন্দ্রনাথ নিত্যসঙ্গী। তাঁর সৃজনকর্ম, তাঁর ভাবনা, তাঁর কর্মোদ্যোগ, এককথায় গোটা রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে খনির মতো—আমরা যখনই প্রয়োজন তা থেকে সম্পদ আহরণ করে নিতে পারি। আমাদের সক্রিয়তারই তিনি বড় অবলম্বন, তা-ই শুধু নয়—যখন সেই উদ্যম অনেকটাই অবসিত বা দিগন্তান্ত, যখন অসুস্থতা ও ক্ষয় আমাদের শারীরিক ও মানসিক অস্তিত্বকেও স্পর্শ করে, সহজ অভ্যাস বা নিরাপদ আত্মসংকোচনে আমরা নিজেদের বিড়ম্বিত করি, যখন মনে হয় রাবীন্দ্রিক সৌন্দর্য ও চৈতন্যের রূপ আমাদের কাছে অবাস্তব হয়ে উঠেছে, তখনও রবীন্দ্রনাথই আমাদের সহায়—তা থেকে উঠে আসার, আমাদের পরিবেশ ও সম্ভার বিপরীতকে নিজের মানসে টিকিয়ে রাখার।

যেমন ধরা যাক এই কলকাতারই কথা। কোলাহলে, অশ্লীলতায়, কর্মহীনতায় দীর্ঘ এই শহর। তবু কলকাতা তো রবীন্দ্রনাথেরই শহর। এখানেই তাঁর জন্ম, এখানেই তাঁর মৃত্যু। এখানেই তাঁর শৈশব ও যৌবনের দিনগুলি কেটেছে। পরে যখন তিনি শিলাইদহ বা শান্তিনিকেতনে থেকেছেন, তখনো বারবার ফিরে এসেছেন তাঁর এই জন্মের শহরে। তাঁরই গানের মন্ত্র গলায় নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সেই উত্তাল দিন। স্বদেশী চেতনার একেক উপলক্ষে কলকাতারই টাউন হলে, কিংবা হিজলি বন্দী হত্যার প্রতিবাদে মনুমেন্টের নীচে তাঁর ভাষণ। কিন্তু আজকের কলকাতায়, এই দুঃখের কলকাতায়, মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কোথায় এবং কতটুকু বেঁচে আছেন? কলকাতারই একেক সময়ের রাগী ঝড়ো মেজাজে তার উত্তর পেয়ে যাই। তখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের নাটক, রবীন্দ্রনাথের গানই নিয়ে যায় স্বপ্ন ও শপথের অন্য জগতে? রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণ দিয়েই আমরা চিনে নিই আমাদের আজকের অভিজ্ঞতারও ছবি ও গান। রবীন্দ্রনাথ জীবন্ত এই সমকালীনতায়, এই উত্তরাধিকারে। □

আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধের বই

দৃষ্টিকোণ ভবতোষ দত্ত

অর্থনীতির বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকের সেইসব প্রবন্ধের সংকলন, যাকে বলা যেতে পারে গত এক দশকের যাবতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্যার বিশ্লেষণ। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হচ্ছে আরও কয়েকটি নতুন রচনা। ১৫ টাকা।

কবিতার দায় কবিতার মুক্তি অরুণ সেন

‘নির্জনতম’ বলায় আপত্তি জানিয়েছিলেন জীবনানন্দ নিজেই। এখন, নিজেরই রাজনীতির কবিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এইসব টানাপোড়েন নিয়েই বাংলা কবিতার আধুনিকতার যাত্রা। কবিতার দায় কার কাছে, কার কাছেই বা তার মুক্তি—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতার অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে জিজ্ঞাসু এক ভ্রমণ। ১৫ টাকা।

ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম শঙ্খ ঘোষ

প্রায় সতেরো বছর আগে আয়ওয়া শহরে পৃথিবীর নানা কোণ থেকে একদল তরুণ কবি আর ঔপন্যাসিক কিছুদিনের জন্যে মিলেছিলেন যেন এক পারিবারিক আবহাওয়ায়। প্রায় বছর জোড়া সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের নানা স্মৃতির টুকরো জুড়ে এই অ্যালবাম। অজস্র ছবিতে সাজানো। ফটো অফসেটে ছাপা। ৩০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ, না-রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনা ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

তিরিশের যুগ থেকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভিন্ন বিষয়ের রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিপক্ষে যত কথা। তার নির্বাচিত সংকলন। ১০ টাকা।

মোনালিসা পূর্ণেন্দু পত্রী

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির এই অবিস্মরণীয় সৃষ্টির পিছনকার নানা কাহিনীর সঙ্গেই, এই ছবিকে কেন্দ্র করে নানা আলোড়িত ঘটনাও আলো ফেলেছে গবেষনাধর্মী এই বইটিতে। ছবিতে ফটো অফসেটে ছাপা। ১০ টাকা।

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড

৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা—১৫

আমাদের সমস্ত বইয়ের পরিবেশক

এ মুখার্জী হাও কোং প্রাইভেট লিমিটেড

বিবলিওম্যানিয়াক অর্থাৎ বইপাগল

শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্তের 'বিবলিওম্যানিয়াক অর্থাৎ বইপাগল' ('প্রতিক্ষণ', ২-১৬ ফেব্রুয়ারি) প্রবন্ধটি সুলিখিত ও তথ্যবহুল। কিন্তু প্রবন্ধটিতে কিছু তথ্যগত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে, তাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

গুপ্তমহাশয় লিখেছেন "১৪৭৭ সনে বিলেতে ক্যাকস্টন ছাপা শুরু করার পর থেকে..." ইত্যাদি। কিন্তু আমরা পড়েছি, উইলিয়াম ক্যাকস্টন ১৪৭৩ সালের শেষ দিক থেকে ১৪৭৪ সালের বসন্ত কালের মধ্যে (সঠিক তারিখ জানা যায় না) তাঁর মুদ্রণযন্ত্র থেকে 'The Recuyel of the Histories of Troye' বইটি ছেপে বের করেন। সেটাই বিলেতের প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক।

গুপ্তমহাশয় লিখেছেন "১৪৫৬ সনে ইয়োহানিস গুটেনবার্গ জার্মানির মেনজ শহরে ছাপার উদ্ভাবন করার তিরিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে ইতালি ও অন্যান্য জায়গায় ছাপা শিল্প ছড়িয়ে পড়ে।" আসলে জোহান গুটেনবার্গ (সম্পূর্ণ নাম Johann Henne Zum Gensfleisch Zur Läden, called zu Gutenberg)-এর '৪২-সারি গুটেনবার্গ বাইবেল' ১৪৫৪ সালে জার্মানির মেনজ শহরে মুদ্রিত হয়। '42-line Gutenberg Bible' হল কারিগরি দিক থেকে অর্থাৎ যন্ত্রদ্বারা মুদ্রিত প্রাচীনতম সম্পূর্ণ বই। সঠিক তারিখযুক্ত প্রাচীনতম বই হল 'সলটার' (Psalter)। এই বইটি ১৪৫৭ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে জোহানফস্ট এবং গুটেনবার্গ-এর মুখ্য সহকারী পেটার সোফার সম্পূর্ণ করেন।

প্রবন্ধকার লিখেছেন "...যে বই দিয়ে ইয়োহানিস গুটেনবার্গ ১৪৫৬ সনে পৃথিবীতে ছাপার পতন করেন তা হল গুটেনবার্গ বাইবেল। লোকে পৃথিবীর এই প্রথম ছাপা বই আজও ছাপার

উৎকর্ষের একটি সর্বকালের সর্বোত্তম নজির হিসেবে স্বীকার করেন।" ছাপা পদ্ধতি সর্বপ্রথম কে, কবে, কোথায় এবং কীভাবে আবিষ্কার করেন তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। ছাপাশিল্পের ক্রমবিকাশের কাহিনী অতি চমকপ্রদ। 'লা মিজারেবল' প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের রচয়িতা উগো-র ভাষায় ছাপাখানার জন্ম বিশ্বইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখনীয় বিপ্লব।

৯ম শতাব্দীতে কাঠের সাচ কেটে প্রতিলিপি উৎপাদন করা পদ্ধতির বহুল প্রচলন চীনদেশে হয় বলে জানা যায়। ছাপার কাজ বিশ্বে প্রথম চীনদেশেই শুরু হয়। অর্থাৎ ছাপা পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন হয় প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে নয়। বিশ্বের প্রথম ছাপা বই 'হীরক সূত্র'। এই বইটি ১৯০০ সালে মঙ্গোলিয়ার একটি বন্ধ-গৃহায় পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ছাপার তারিখ ছিল ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে। বইটির লেখক ওয়াং চিচ (Wang Chich)। এটাকেই বিশ্বের প্রাচীনতম মুদ্রণের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়।

১০৪১-৪৯ খ্রিস্টাব্দে পাই সোং (পী-চিং) নামক একজন চীনা কারিগর চীনায়াটি পুড়িয়ে টাইপ তৈরি করা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ১৩শ শতাব্দীতে চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ধাতুদ্বারা তৈরি টাইপ ব্যবহৃত হত। কিন্তু এই প্রকারের টাইপ সুদূর প্রাচ্যদেশে প্রচলিত বর্ণমালা ছাপা করার অনুপযোগী হওয়ার দরুন এই প্রকারের টাইপের প্রচলন কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনার কয়েকশ বছর পর ইউরোপে প্রথম ছাপার কাজ শুরু হয়। তাস এবং ছবির বই প্রথম ছাপা হয়।

সুদূর প্রাচ্যে প্রচলিত ধাতুদ্বারা তৈরি টাইপ-এর বিষয় গুটেনবার্গ জানতেন কিনা তা বলা মুশকিল। কিন্তু আধুনিক ছাপার ক্ষেত্রে তিনিই পথপ্রদর্শক। তিনিই প্রথম আলাদা আলাদা অক্ষর (moveable type) সাজিয়ে ছাপার কাজ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অতএব, সন-তারিখের দিক থেকে পৃথিবীর প্রথম ছাপা বই হল 'হীরক সূত্র', যার লেখক ওয়াং চিচ। তাছাড়া ১১৬০ সালে ধাতু টাইপ (metal type)-এ মুদ্রিত একটি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বইটি হল 'কোরিয়ান স্ক্রোল বা সূত্র' (Korean Scroll or Sutra)। কোরিয়ার ইউনসেই বিশ্ববিদ্যালয় (Yonsei University, Korea) ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে দাবি করেছে যে উক্ত ২৮ পৃষ্ঠার টাং রাজত্বের কবিতা বইটি মোটাল টাইপে মুদ্রিত। সুতরাং জোহান গুটেনবার্গ-এর

আপনার যাত্রা শুভ হোক

হাওড়া থেকে ছেড়ে যাওয়া প্রধান প্রধান ট্রেনের সময় তালিকা

ট্রেনের নাম	ছাড়িবার সময়	প্রতিফর্ম নং
১৭৩ আপ	হিমগিরি এক্সপ্রেস	২৩-০০ ৮
৫৭ আপ	কাকুন জডা এক্সপ্রেস (রবিবার ব্যতীত)	৬-০০ ৯
৩০৭ আপ	ব্রাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেস	৬-১০ ৮
১১ আপ	ইম্পাত এক্সপ্রেস	৬-১৫ ১২
৮১ আপ	ত্রি-সাপ্তাহিক এয়ার-কণ্ডিঃ এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বুধ ও শনি)	৯-১৫ ৯
১০৩ আপ	ত্রি-সাপ্তাহিক এয়ার-কণ্ডিঃ এক্সপ্রেস (রবি ও বৃহস্পতি)	৯-১৫ ৯
৭ আপ	তুফান এক্সপ্রেস	৯-৪৫ ১০
৪৫ আপ	ইষ্ট-কোষ্ট এক্সপ্রেস	১৩-০০ ১১
৬৭ আপ	বোম্বে-জনতা এক্সপ্রেস	১০-৫৫ ১০
১৬৫ আপ	নিউ বঙ্গাইগাও এক্সপ্রেস	১২-৩০ ৯
৩০ আপ	বোম্বে এক্সপ্রেস (ভায়া নাগপুর)	১১-৫০ ১০
৯০১ আপ	ত্রিবাক্রম-গৌহাটি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (কেবলমাত্র শনিবার)	১৪-০৫ ১০
৬০ আপ	গীতাজলি এক্সপ্রেস (বৃহঃ ব্যতীত)	১৩-৫০ ১১
৪৯ আপ	অমৃতশর এক্সপ্রেস	১৩-০৫ ৯
১৪১ আপ	করমণ্ডল এক্সপ্রেস	১৩-০০ ১২
২১ আপ	মিথিলা এক্সপ্রেস	১৬-৫ ৮
১০১ আপ	রাজধানী এক্সপ্রেস (রবি, সোম, বৃহঃ, শুক্র)	১৬-৩৫ ৯
৩০৯ আপ	কোলকাতা এক্সপ্রেস	১৭-১৫ ৮
১৩ আপ	টিল এক্সপ্রেস	১৭-৩০ ১২
৩০৫ আপ	আসানসোল এক্সপ্রেস	১৮-২৫ ৯
৯ আপ	পুরী-জগন্নাথ এক্সপ্রেস	১৮-৪৫ ১০
৫৯ আপ	কামরূপ এক্সপ্রেস (ভায়া করাক্তা)	১৭-৫৫ ৮
৩ আপ	মাদ্রাজ মেল	২০-০০ ১০
৫ আপ	অমৃতশর মেল	১৯-২০ ৮
৩ আপ	বোম্বে মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	২০-১৫ ৯
৭ আপ	পুরী এক্সপ্রেস	২২-৪৫ ১২
১ আপ	দিল্লি-কালকা মেল	১৯-১০ ৯
২ আপ	বোম্বে মেল (ভায়া নাগপুর)	১৯-৪৫ ১২
১১ আপ	দিল্লি এক্সপ্রেস	২০-৫০ ৮
৩৯ আপ	দিল্লি-জনতা এক্সপ্রেস	২১-৩৫ ৯
১০৪ আপ	আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	২০-১৫ ১৪
৯ আপ	দুন এক্সপ্রেস	২১-১০ ১০
৩১৭ আপ	পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১৬-২৫ ১১
৬১ আপ	দেৱাদুন-জনতা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (কেবলমাত্র রবিবার)	২৩-০০ ৯
৩৭ আপ	মাদ্রাজ-জনতা এক্সপ্রেস	২৩-১০ ১৪
৩০৫ আপ	বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার	১৬-২৮ ৭

স্বগৃহে বা প্রবাসে যেখানেই থাকুন
'ওভারল্যাণ্ড'-কে সাথী করুন

ওভারল্যাণ্ড

ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

রেজিঃ ও হেড অফিস : ১এ/১এ, গুরুচরণ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪

রিজিঃ অফিস : ৪৯, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

৥ আমাদের বিনিয়োগ কেবলমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক ও সরকারী সংস্থায় ॥

CAC

**“দিদা, দিদা, বাবা আজকে
এতো দুষ্টমি করছে কেন?”**

“কেন রে ছোটন কি করেছে?”

“দেখ না! লক্ষ্মী ছেলের মত
খাচ্ছে না।”

“পেট খারাপ হয়েছে যে। পেট
খারাপ হলে হজম হয় না, তাই কিছু
খেতে ইচ্ছা করে না।”

“কিন্তু না খেলে যে
গায়ে জোর পাবে না—
আর কালকে বেরোবে
কি করে?”

“তুমি কিছু ভেবো না। আমি এমন
জিনিস দেবো যা চট করে হজম হয়ে
যাবে। জান সেটা কি? ওই যে তুমি
রোজ যেটা খাও!”

“জানি! রবিনসনস্ বার্লি।”

“ঠিক বলেছ। এই বার্লি খুব হালকা
খাবার বলে চট করে হজম হয়। তাছাড়া
খাঁটি বার্লির সব গুণই রবিনসনস্
বার্লিতে আছে। তাই পেট খারাপ হলে
ডাক্তারবাবুরাও রবিনসনস্ বার্লি
খেতে বলেন।”

“আচ্ছা দিদা...”

“আর কথা নয়। নাও এই এক
গেলাস বার্লি বাবাকে দিয়ে এস
দেখি?”

“কাবা, কাবা, এই নাও তোমার
রবিনসনস্ বার্লি।”

রবিনসনস্ বার্লি

হালকা আহার আর সহজ হজমের পথ্য

'৪২ সারি গুটেনবার্গ বাইবেল' হল তৎকালীন দিল্লি থেকে অর্থাৎ যন্ত্রদ্বারা মুদ্রিত প্রথম বই। মুদ্রণের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধের সঙ্গে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ (জন্ম ২০ জুলাই ১৮৯৮ মৃত্যু ৭ জুন ১৯৮২) নামটি সংযোজন করতে চাই। অধ্যাপক সন্দিকৈ-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহে বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০, যার মধ্যে অনেক দুস্তাপ্য রূপ ক্লাসিক থেকে হিব্রু সাহিত্য। উক্ত বইয়ের আর্থিক মূল্য ৩ লাখ টাকার অধিক। তিনি মৃত্যুর পূর্বে উক্ত বইসমূহ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলি উক্ত গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৮৪ সালে ২০ জুলাই তারিখে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নাম 'কে কে সন্দিকৈ গ্রন্থাগার' নামকরণ করা হয়। তিনি সংস্কৃত-এ সন্মানসহ বি-এ পাশ করে সংস্কৃত-র বৈদিক গ্রুপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করেন। তাঁর পূর্বে অন্য কোনো ভারতীয় ছাত্র সংস্কৃত-র বৈদিক গ্রুপে এম-এ অধ্যয়ন করেন নি। অতঃপর পি-এইচ-ডি করার জন্য ইংল্যান্ডে যান। অবশেষে আধুনিক ইতিহাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম-এ পাশ করেন। তিনি ভারতীয় ভাষা ছাড়াও ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ, ল্যাটিন, রুশ প্রভৃতি ভাষায় অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ১১/১২টি বিদেশী ভাষা জানতেন। তিনি যথাক্রমে জোড়হাটের জে-বি মহাবিদ্যালয় এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৮-১৯৫৭)-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ও উপাচার্য ছিলেন। তাঁর পূর্বে কোনো 'অসমীয়া উপাচার্য' হন নি। অধ্যাপক সন্দিকৈ ছিলেন 'ভোরেসাস রিডার'। অধ্যয়নই ছিল তাঁর মানসিক খাদ্য। সময়নিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, অমায়িক এবং প্রকৃত সাহিত্যিক স্বর্ষি। এই জ্ঞান তপস্বীর হাতে গড়া গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার হয়েছে বলে আমি গর্বিত।

সমীরকুমার সূত্রধর

নিউ কলোনি, বঙ্গাইগাওঁ, গোয়ালপাড়া আসাম

জীবন দলুই

'প্রতিক্ষণ' ১৭ মার্চ-১ এপ্রিল সংখ্যার ৮৬ পৃষ্ঠার প্রকাশিত জীবন দলুই পরিচিতি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রয়োজন মনে করছি।

'পরিব্রাজক মণ্ডলী' (গ্রাম ও শহরের শিক্ষা ও সৃজনী শক্তির ভাব আদান

প্রদান পরিবদ) থেকে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা তথা কেন্দ্রে ভুবনভাস্কর জনমজুর জীবন দলুই-এর পোড়ামাটির ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে জীবন দলুইয়ের নিজের বলা কথা (পূর্ণিমা সিংহ সংকলিত) একটি পুস্তিকা আকারে পরিব্রাজক মণ্ডলী থেকে প্রকাশিত হয় এবং তার পরবর্তী আরও কথা 'জীবন দলুইয়ের পরিবেশ' নামে পূর্ণিমা সিংহের প্রবন্ধ 'বারোমাস' শারদীয় ৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরিব্রাজক মণ্ডলীতে আমরা, জীবন এবং গ্রাম ও শহরের আরও অনেকে সভ্য আছেন। সকলেই সাধ্যমতো অর্থ ও শ্রমদান করে জীবনের প্রথম প্রদর্শনী সম্বন্ধ করেছিলেন যৌথ প্রচেষ্টায়। কলকাতার বিদগ্ধ ও সাধারণ মানুষ অনেকে প্রশংসায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নানা পত্র পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দবাজারের পাথ বসু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে বিশদ বিবরণ লিখেছিলেন। 'প্রতিক্ষণ' অন্যতম পত্রিকা যাতে অনেক ছবিসহ বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ সজাগ রেখে 'প্রতিক্ষণ' আবার তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করায় আমরা আনন্দিত। কিন্তু এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের দু-একটি কথায় জনসাধারণের কিছু ভুল বোঝার অবকাশ আছে বলে মনে করি তাই নিম্নলিখিত সংযোজন প্রয়োজন।

১) প্রথম প্রদর্শনীর সময় সিগাল প্রকাশনের শ্রীনিবীন কিশোর ও শ্রীশ্রীমীক বন্দ্যোপাধ্যায় মুগ্ধ হয়ে অনেক ভাস্কর্য ক্রয় করেন, ছবি তোলেন। তারপর পূর্ণিমা সিংহ-র বাংলায় সংকলিত ও সম্পাদিত পরিব্রাজক মণ্ডলীর চারজন গ্রামীণ কৃষিকার ও জীবন দলুই-এর আত্মকথা ইংরিজি অনুবাদ করে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং আগামী ১ মে থেকে ৯ মে পর্যন্ত পরিব্রাজক মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবনের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। জীবনের ভাস্কর্য পোড়াবার, প্যাক করে কলকাতায় আনার, জীবনের কলকাতায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রদর্শনীর আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয়ভার সিগাল বহন করেছেন।

২) জীবন আমাদের বাড়িতে রান্নার কাজ করার সময় নিজের মনের তাগিদে ভাস্কর্য শুরু করে। সে সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিত। এখনও নিজের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে অনুপ্রেরণার উপাদান সংগ্রহ করে মাটি মেখে তার ভেতর থেকে গঠন দেখতে পেয়ে মুর্তি গড়ে। জীবনের ভাষায় "মাটিই আমাকে শিখিয়েছে মুর্তি গড়তে।" পরিব্রাজক মণ্ডলীর সভ্য কৃষিকার শ্রীরামেশ্বর দয়াল প্রজাপতির নির্দেশে জীবন চুল্লি

কবি প্রশাসন

অমল হোম সম্পাদিত দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-
বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যার পুনঃপ্রকাশ

কবির জীবনের অবিদ্যরণীয় মুহূর্তের তিন শতাধিক চিত্র ও
বিদগ্ধজনের রচনা সমৃদ্ধ অফসেটে ছাপা সুন্দর জ্যাকেটসহ
এক দুর্লভ সংস্করণ
প্রচ্ছদ / পূর্ণিমা পদী
দাম ৩৫ টকা

৯ মে ১৯৮৬ টাউন হলে আনুষ্ঠানিক পুনঃপ্রকাশ করবেন
মেয়র, কমলকুমার বসু

বিশেষ সুযোগ ৥ ৮ মে ১৯৮৬ তারিখের মধ্যে নিজে বা ডাকযোগে তথ্য ও
জনসংযোগ বিভাগে মাত্র ত্রিশ টাকা জমা দিলে মে মাসের মাঝামাঝি বইটি
পাওয়া যাবে (ডাকমাস্তুল অন্তর্ভুক্ত)।

দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল
কর্পোরেশন

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
১-বন ষ্ট্রিট, হল বিল্ডিং (দ্বিতীয় তলা)
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

ARYADAYA/CMC/188

**Only through
fresh ideas can
an old business
be constantly
renewed**

The multifaceted Caparo Group, known for its involvement in industry and trade, has now planted its roots firmly in the agricultural sector.

Our tea estates, situated in the middle of Assam's rich quality tea belt, cover approximately 10,000 hectares and produce about 18 million kgs of tea annually. And we're extending new areas under best quality clones, fertilising through fresh ideas, a traditional business.

**Assam Frontier Tea Limited
Empire Plantations (India) Limited
Singlo (India) Tea Company Limited**

Apeejay House, 15 Park Street, Calcutta 700 016

হেরি করতে ও গ্রেড পঢ়ারি করতে শিকছে। আমরা জীবনের সৃজনী প্রতিভা লেখা বিস্মিত হয়েছি এবং তাকে উৎসাহিত করেছি কিন্তু শিক্ষা দিই নি।

৫) জীবন চাষের কাজ ও অন্যান্য নানারকম জনমজুরি করে, কঠিন কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে শত দারিদ্র্যতেও নিজেকে স্বনির্ভর মনে করে। সে দারিদ্র্যের জন্য কারো সাহায্য প্রার্থী নয়। পরিব্রাজক মণ্ডলীর সভা দীক্ষিত সিংহ, রঞ্জিত ভট্টাচার্য, ওঙ্কার প্রসাদ, অসীম অধিকারী, পূর্ণিমা ও সুরজিৎ সিংহ সাধামতো অর্থ জড়ো করে জীবনকে মাটির কাজের জন্য কিছুটা অবসর দেবার কথা ভেবে সামান্য মাসিক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। অসুস্থতা বা কোনো আকস্মিক বিপদ-আপদেও আমরা কিছু দেবার চেষ্টা করি। অন্যান্য কয়েকজনও এইসব কারণে নিজের তাগিদে অর্থ দেন। জীবন যে কোনো কাজ করে, পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতে প্রস্তুত। কিছুদিন হল অন্যান্য কাজের ফাঁকে উত্তরায়ণের প্রবেশবারে দর্শকদের উত্তরায়ণ বিষয়ক একটি পুস্তিকা বিক্রি করে জীবনের মৈনিক ভিত্তিতে কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায়।

৪) জীবন ছেলেবেলায় ভুবনভাঙ্গায় বাবা মার সঙ্গে থাকত। বিয়ের পর রেল লাইনের ধারে ঘর বানিয়ে কিছুকাল থেকে, পরে শ্বশুরবাড়ি আদিত্যপুরে থেকে এখন পালুরডাঙা মোড়ে নিজের মত মাটির ঘর বানিয়ে থাকে। আঁকুড়ে কোনো জায়গা নয়। আঁকুড়ে ডোমদের একটি শ্রেণী। জীবন জাতে আঁকুড়ে ডোম।

পূর্ণিমা সিংহ
সুরজিৎ সিংহ
কলকাতা-২৯

বিহারে মাথার খুলির ব্যবসা

১৭ই মার্চ 'প্রতিক্ষণ' প্রকাশিত 'বিহারে মাথার খুলির ব্যবসা' মনকে নাড়া দেয়। অত্যন্ত অমানবিক জঘন্য চাক্ষুণ্যকার একটি লেখা ছাপা হয়েছে। বর্তমান সভ্য জগতে এখনও এ জাতীয় ব্যবসা অব্যাহত আছে ভাবতে অবাক লাগে। দেশের মধ্যে এখনও এ ধরনের চক্রান্ত বিরাজ করছে চিন্তা করতে ভয় পাই। সবচেয়ে খারাপ লাগছে কোনো বিদেশীর চোখে ছবিসহ এই লেখাটি পড়লে, ভারত সম্বন্ধে তাদের কী ধারণা আসবে! ফটোগ্রাফার অমরেন্দ্র দ্রুবার কি ছবিগুলো তুলতে কোনো রকম কষ্ট হয় নি? এ ধরনের দৃশ্য কামেরাতে ধরে রাখা কি প্রকৃত মানবিক কাজ? এই ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে কঠোর

শাস্তি দেওয়া হোক। আর সেই সঙ্গে উক্ত ডোম, যে বাচ্চা ছেলেগুলোর ধড় থেকে মাথা আলাদা করতো তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার অনুরোধ করছি। সবচেয়ে কষ্ট লাগে মাথা কাটা ধড় এবং শুধু মাথাগুলি একসঙ্গে সাজানো অবস্থায় ছবিটি এ বাচ্চাদের পরিবারের কোনো লোক দেখলে কি রকম অবস্থা হবে? চিন্তা করতে গা শিউরে উঠে। সরকারকে এ বিষয়ে সচেতন হতে অনুরোধ রাখছি।

জামিলা বুলন্দ আখতারি
সিউডী বিদ্যাসাগর কলেজ,
বীরভূম

দুই

'বিহারে মাথার খুলির ব্যবসা' শীর্ষক প্রতিবেদনে (প্রতিক্ষণ, ১৭ই মার্চ) সুস্থ মানুষের বিচলিত হওয়ার যথেষ্ট উপকরণ আছে। এধরনের ব্যবসার বিরুদ্ধে সরকার বা কোনো রাজনৈতিক দল নিশ্চুপ, গণচেতনাও যথেষ্ট জাগরুক নয়। এক্ষেত্রে সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্ব কিছুটা পালনের চেষ্টা করেছেন। তবে এক জায়গায় প্রতিবেদক জানিয়েছেন কোনো বন্যা বা মহামারির দৃশ্যে ফটোগ্রাফারদের তাদের পেশার প্রতি বিশ্বস্ত থাকটাই একমাত্র কাজ। ওই প্রতিবেদনে এই প্রসঙ্গ অবাস্তব। নিজ নিজ পেশার প্রতি অবহেলা না করেও আর্তদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এমন সাংবাদিক বা ফটোগ্রাফার তো অপ্রভুল নন। মনে পড়ে, বছর দুয়েক আগে কলকাতার এক সাংবাদিক পুলিশের আক্রমণ থেকে এক যুবককে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন। শিশুহত্যার মতো জঘন্য কাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ (যেখানে প্রতিপক্ষ প্রবলতর নয়) সবার কাছেই কাম্য। মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এই আচরণ প্রত্যাশিত। মানবিক বোধহীন সাংবাদিকতা ও ফটোগ্রাফি কে চায়?

অনিন্দ্য সেন
কলকাতা ১৭

বিবাহ বিচ্ছেদ বিল

১৭ মার্চ-১ এপ্রিল সংখ্যা প্রতিক্ষণ-এ 'বিবাহ বিচ্ছেদ বিল/মুসলমান সমাজ আলোড়িত' শীর্ষক প্রচ্ছদ কথায় এক গুচ্ছ সময়োপযোগী বলিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য প্রগতিকামী সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে অজস্র আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর জানাই: মুসলিম সমাজের আলোড়ন আজ সংগত কারণেই ছড়িয়ে পড়েছে সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজেই। এ

আলোড়ন একদিকে আশঙ্কার অনাদিকে আশ্বাসের। আশঙ্কার হল, বিলের সমর্থক উগ্রধর্মী মুসলমানদের জয় অন্য সম্প্রদায়ের উগ্র ধর্মীকদের প্ররোচিত করবে—উদ্দীপ্ত করবে। তারাও অনেক মধ্যযুগীয় জঙ্গুলে প্রথার পুনরুজ্জীবন চাইবে। আইনগত স্বীকৃতির দাবি তুলে আন্দোলন পাকাবে। ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করতে না-পারা উগ্র হিন্দুবাদীরাও পিছিয়ে থাকবে না। তারা চাইবে হিন্দুরাষ্ট্র কায়ম করতে (ইতিমধ্যেই কিছু কিছু তৎপরতা লক্ষ করাও যাচ্ছে।) রাজীবজীর মতো সহজ সরল কর্ণধারের পক্ষে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তি দেখিয়ে হিন্দুবাদীদের আপ্যায়ন করাও অসম্ভব নয় (আসাম প্রশ্নে, শরিয়ত প্রশ্নে নিছক সংকীর্ণ ভোটের স্বার্থে তার পিছু হটা থেকে আমাদের এই ধারণাই হচ্ছে। অবশ্য গভীরতর ষড়যন্ত্রমূলক অন্য কারণও থাকতে পারে।) অর্থাৎ আপেক্ষিক অর্থে যে ধর্মনিরপেক্ষতাবৃত্তি রয়েছে সেটাও আজ ধ্বংস হতে চলেছে।

আর আশ্বাসের দিক হল, মানবিক অধিকার খর্বকারী জঘন্য বিলটির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষ সক্রিয় হচ্ছেন, এক্যবদ্ধ হচ্ছেন। দেশবাসী ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে সারা দেশে ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রতিষ্ঠার দাবি আদায়ের উপযুক্ত সময় এটা। এই আন্দোলনের আরও অনেক সম্ভাবনার দিক আছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হল, মুসলিম নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত এই সমাজে সামগ্রিকভাবে নারী অধিকার-নারীপ্রগতি-নারীমুক্তির পথ সুগম হবে।

চন্দ্রপ্রকাশ সরকার
বহুভান, নিশ্চিন্তপুর
মুর্শিদাবাদ

দুই

'প্রতিক্ষণ'-এর ২ মার্চ-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও ১৭ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিবাহ বিচ্ছেদ বিল : আলোড়িত মুসলমান সমাজ' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়লাম। ২ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত মুসলিম নারী বিল সম্পর্কে 'আত্মসমর্পণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধটি সময়োপযোগী ও প্রশংসাযোগ্য। শাহবানু মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে রায়ের সপক্ষে-বিপক্ষে প্রচণ্ড বিতর্কের অবসানকল্পে ও প্রগতি বিরোধী ধর্মীকদের চাপে পড়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী সংসদে

বিবাহ বিচ্ছেদ বিল পেশ করায় স্বভাবতই মুসলিম মহিলা বিরোধী এই বিলের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শক্তি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আরিফ মহম্মদ খান-এর পদত্যাগ সত্যিই প্রগতিবাদী, গণতন্ত্রসম্মত ও মানবতাবাদী মনোভাবের পরিচয় ও তার জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় শাসকদল কংগ্রেসসহ দু-একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিলটির উপকারিতার জয়গান গেয়ে জনমত আদায়ের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে এবং বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেমন দানা বাঁধছে বিলটির উত্থাপনে তেমন কটর শরিয়তপন্থীদের উল্লাস মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা সবসময়ই ছিল অবহেলিত, নিপেশিত ও নির্যাতিত। রাজীব গান্ধীর এই মুসলিম নারী বিল নারীদের বিশেষ করে মুসলিম নারীদের সমানঅধিকার ও স্বাধীনতার আশার আলো দেখানো তো দূরের কথা তাদেরকে আরো অবহেলাও নির্যাতনের গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে। তা শ্রী আরিফ মহম্মদ খান-এর শ্রী শ্রীমতী সৈয়দা রেশমার কথায় : "...Talaq has now become a much easier job. There will be more divorces, more deprivation of Muslim women and more destitutes." কানুলাল সরকার তেজপুর, আসাম

রবীন্দ্রসংগীতের সমালোচনা

আপনার কাগজের ২-১৬ এপ্রিল সংখ্যায় আমার বইটির 'রিভিউ' প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সমালোচককেও ধন্যবাদ, যদিও তাঁর মতামতের সঙ্গে সর্বত্র একমত হওয়া গেল না বলে দুঃখিত। কিন্তু আমার গভীর পরিতাপ সমালোচকের একটি বিশেষ বাক্যের জন্য। তিনি লিখছেন "লেখক ১১৮ পৃষ্ঠাতে 'কোথা যে উধাও'-কে ধ্রুপদ্য এবং ১২৮ পৃষ্ঠাতে তাকে খেয়াল্য বলছেন। মনে হয় দ্বিতীয় বিচারটিই ঠিক।" কিন্তু ১১৮ পৃষ্ঠায় যা লেখা আছে তা হলো : "অন্যান্য কিছু খেয়াল ও টপারীতির গান, এমন কি কিছু ধ্রুপদ্য গানও যেমন যথাক্রমে—

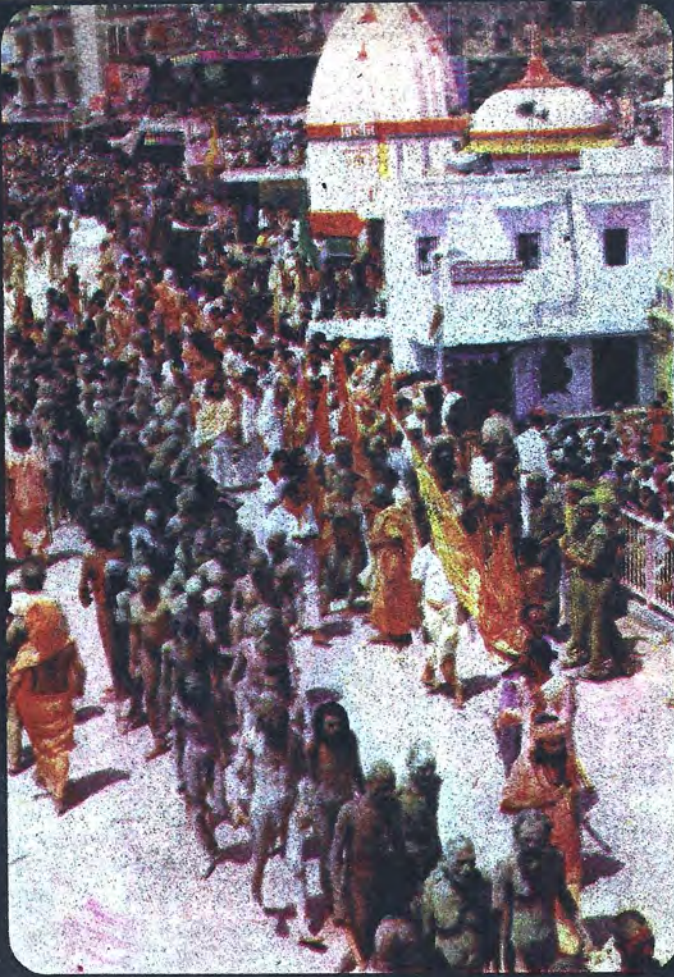
১- কোথা যে উধাও

২-এ পরবাসে রবে কে হয়

৩- জয় তব বিচিত্র আনন্দ"...

যথাক্রমে অর্থ নিশ্চয়ই প্রথমটি খেয়াল, দ্বিতীয়টি টপা, তৃতীয়টি ধ্রুপদ। এর ভিতর তুল কোথায়, স্ববিরোধই বা কোথায়? সমালোচক কি খুব সতর্ক মন্তব্য করেছেন?

অনন্তকুমার চক্রবর্তী
নৈহাটি, ২৪ পরগণা

এই নগ্নতা কেবল মেলা স্পেশাল । এরা জামাকাপড় প করেন, ট-ইন-ওয়ান শোনেন (ওপরে বাঁপাশের ছবি) ॥ রথ সবাই ছুঁতে পারে না, তার জন্য প্রচুর টাকা দিতে হয় (ওপরে ডানদিকের ছবি) ॥ কিছু লোক চিরকাল বোকা বনে থাকবে ধর্মের সম্মোহনে (নীচের ছবি) ॥ ধর্মভীরু মানুষের অর্থহীন, অযৌক্তিক স্নান (ডানপাতার ওপরে) ॥ নতুন গজিয়ে-ওঠা সুদর্শনী ম্যাক্সি-পরা 'মা' (ডানপাতার নীচে) ॥

ধর্মের ব্যবসা কলকাতা থেকে কুস্তমেলা

হরিদ্বারে কুস্তমেলায় পদপিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছেন ৫০ জন মানুষ। এই ধরনের ধর্মাত্মক-অনুষ্ঠানের প্রচারে যথেষ্ট সরব এবং সজাগ ছিল আকাশবাণী, রেডিও, কাগজ। এই মৃত্যুর বিবরণও রঙিন এবং সাদাকালো প্রদর্শনী হিসেবে আমাদের সামনে এসেছে। শুধু কুস্তই নয়, এরকম কার্যকারণহীন ধর্ম-আতুরতায় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিপুল এক জনসমষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠাঁচুর ও ঝুঁচে থাকার এক অস্বাভাবিক তাত্ত্বিক। এই নিয়তি-নির্ভরতা থেকেই গড়ে উঠেছে জ্যোতিষ-ব'ম্বা, গ্রহরত্নের ফলাও কারবার, বাবা-মা-দের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। দৈনিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিকের পাতায় ঢালাও ব্যবসা জমায় এই সপ্তাহ, এই মাস, আজকের এবং আগামীকালের জন্যে ভবিষ্যদ্বাণী। ধর্মের এই ঢালাও দেশজোড়া ব্যবসা, তার শিকড় অন্বেষণে আমাদের প্রতিনিধি বিশ্বদেব ভট্টাচার্য এবং অরুণোদয় ভট্টাচার্য কুস্ত মেলা থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট তৈরি করেছেন। বাকি লেখাগুলি অম্বয় রায় এবং সিদ্ধার্থ রায়ের।

যেন জানাই ছিল, সংখ্যাটি শুধু জানা ছিল না। কাগজে-টিভিতে-রেডিওতে যে-ভাবে কুস্তমেলার ঢাক পেটানো হচ্ছিল—তাতে যে মাত্র ৫০ জনের মৃত্যুর ওপর দিয়েই এ মেলা শেষ হবে তা মনে হয় নি। ৫০ যদি, ৫০০ হত, ৫০০০ হত—তা হলেও আমরা একই প্রত্যাশিত শোকে স্তব্ধ হয়ে থাকতাম, নিরুপায় মৃত্যুর সামনে মূক হয়ে থাকতাম।

কিন্তু কুস্তমই ত শুধু নয়। গত কয়েক বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা রকম দেবদেবী ও তাঁদের ঘিরে নানা রকম মেলার প্রসার বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে কোনো কোনো মেলা হয়ত বেশ প্রাচীন। কিন্তু সেই সব মন্দিরের চত্বর বা শহরের পক্ষে জনসংখ্যার আকস্মিক বিস্তারণ সামলানো সম্ভব নয়।

এরই সঙ্গে আছে তিরুপতির মত প্রাচীন ধর্মীয় শহরে সারা বছর ধরে চলা মেলা বা পুণ্যপুণ্ডির মত এক-জন মোহান্তকেন্দ্রিক শহরের মেলা।

একে কী বলব? ধর্মোন্মাদনা এ নয়, ধর্মমত্ততাও নয়। এ ত এক ধর্ম-আতুরতা। কার্যকারণহীন এক আচ্ছন্নতায়, বিপন্ন এক জনসমষ্টি সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাচার ও বেঁচে থাকার এক অনিদিষ্ট তাড়নায় যা কার্যত হয়ে দাঁড়াচ্ছে মৃত্যুরই পেছনে ছোটা।

মানুষের ভিতর এই নিয়তিনির্ভরতা গড়ে তোলায় একদিকে জ্যোতিষ ব্যবসা, আর একদিকে গ্রহরত্নের ব্যবসা জমজমাট। কলকাতা বোধহয় এদিক থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবসা কেন্দ্র। তার সঙ্গে মাস্তানদের বারোয়ারি পূজা, আন্তর্জাতিক সীমাস্তে চোরাই চালানকারীদের পূজা। দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক কাগজে ইংরেজিতে বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য ভাষায় প্রতিদিন বেরয়—এই সপ্তাহ, এই মাস, আগামীকালের জ্যোতিষসম্মত আশীর্বাদ-বিক্রয় কেন্দ্র

ভবিষ্যৎবাণী। প্রেস কাউন্সিল এই বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাব প্রচারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেন না। আমাদের এই সংখ্যার প্রধান রচনায় কুস্তমেলার দুর্ঘটনার সূত্রে—ধর্ম ব্যবসার এই আধুনিক নানা সংস্করণের বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করা হল।

ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে ধর্মের জিগির তুলে কোটি টাকার অপচয়ে ধর্মের বাজার বসে, কখনও তারকেশ্বরে, কখনও অযোধ্যায়, কখনও সবরীমালা হিলসে, কখনও গঙ্গাসাগরে, কখনও কুস্তমেলায়। অমুক ব্রাহ্মমুহুর্তে পূর্ণকৃষ্ণ স্নান করলে সারা জীবনের পাপস্থলন, তমুক ত্রাহস্পর্শে গঙ্গাসাগরে ডুব দিলে পাপস্থলন, অমুক তিথিতে কাঁধে জল বয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হেঁটে গেলে ইচ্ছাপূরণ, এমন আজও বি অন্ধ, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস থেকে আজ ভারতবর্ষের এমাথা ওমাথা জুড়ে ধর্মের যে বিপুল লাভজনক ব্যবসা ছড়ানো, তাতে সরকারি টাকার অপচয় তো আছেই, কালো টাকা ঢালবার প্রশস্ত চ্যানেল তৈরি হয়েছে, মানুষের কষ্টার্জিত উপার্জন বিপথে যাচ্ছে, রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়ছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়ছে, মানুষ অকারণ মরছে।

যেমন কুস্তমেলাই ধরা যাক—ধর্মের এটাই শেষতম বাজার। বারো বছর বাদে এবার পূর্ণকৃষ্ণ ছিল। পরলোকে বিশ্বাসী, ধর্মভীরু ভারতীয়দের পাপস্থলনের ব্যাকুলতা খুব বেশি। আর পাপ ধুয়ে ফেলার জন্য যদি গঙ্গার মতো এমন ২,৫৬০ কিমি দীর্ঘ তরল ডিটারজেন্ট রেডি থাকে, তাহলে একটু ডুব দিতে ক্ষতি কী দরকার শুধু শাস্ত্রের উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণ উদ্ধৃত করে পণ্ডিতরা বলে দেন, কুস্তে স্নান করলে সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি হয়। এক হাজার

কার্তিক স্নান, একশো মাঘী স্নানের পূণ্য নাকি এক কুস্তস্নানেই মেলে। এক হাজার অশ্বমেধযজ্ঞ, একশো বাজপাখি বধ করলে যে ফল হয়, এক কুস্ত স্নানেই সেই ফল।

ব্যাস, সরলমনা ভারতীয় জনসাধারণের কিছু অংশ, অর্থাৎ আমরাই, এমন লোভনীয় টোপ গিলি। আর এক এক টানে সোজা হরিদ্বারে গিয়ে খাবি খাওয়া। যত বেশি লোক, ব্যবসার তত বোল বোলাও; যত লোক, তত টাকা, তত দুর্নীতি, তত মৃত্যু।

কুস্তমেলায় যেদিন দুর্ঘটনা ঘটে, ১৪ এপ্রিল, সেদিন ওখানে মোটামুটি লাখ চল্লিশ লোক ছিল। ভারতের ৭০ কোটি জনসংখ্যার অনুপাতে এই সমাবেশ -৫৭ শতাংশও নয়। কিন্তু চল্লিশ লক্ষ মানুষ হরিদ্বারের মতো ঐরকম ছোট জায়গায় কম কিছু না। এরই মধ্যে ভারতের তিনজন কংগ্রেস(ই) মুখ্যমন্ত্রী—বিশ্বারের বিদ্যোৎসাহী দুবে, হরিয়ানার ভজনলাল, উত্তরপ্রদেশের বীর বাহাদুর সিং—ব্রাহ্মমুহুর্তে গঙ্গায় নিজেদের পাপ গোবার জন্য এলে রাস্তা বন্ধ হয়, পুলিশ তাদের দিকেই নজর দেয় বেশি। সাধারণ মানুষের ভিড় ক্রমাগত বিশৃঙ্খল হতে হতে ফেটে পড়ে আর ছত্রভঙ্গ পুণ্যবান সেই জনতার পায়ে দলে পিশে দম বন্ধ হয়ে মারা যান ৪৯ জন নিরপরাধ মনুষ্য।

কুস্তমেলায় মরে। গঙ্গাসাগরে মরে। এসব মেলার শুরুতেই সবাই হিশেব কমে, এবার কতজনের মৃত্যু হবে। প্রাণহানি হয়। তারপরই আগের বছরগুলোর মৃত্যুর পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে ট্রাজিডির গুরুত্ব মাপা চলে।

অথচ পৃথিবীর বহুতম মেলাগুলোর অন্যতম শোনপুরের মেলায় এমন মৃত্যু হয় না কেন

ফটো কুস্তম গঙ্গাপাখ্যায়

সমষ্টির প্রতি কোনো দায়বোধ নেই বলেই, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর সিং সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন পুলিশের ঘাড়ে। বলেছেন, পুলিশের লাঠি চালানোর জন্যই এত বড় দৃষ্টান্ত ঘটে গেল।

ফটো ক্রিয়াজিভ আই

ছাউনি দেওয়া গেছে। পুলিশী অব্যবস্থার প্রতিবাদে এখানে শাহারানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে আহত ও নিহত পরিবার বর্গের লোকেরা ঘেরাও করেন এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান। আহতদের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে পুলিশী লাঠিচালনার কথা। ১৫ এপ্রিল লোকসভায় বিষয়টি নিয়ে হৈ-চৈ হয়।

এই ঘটনার পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, একজন এস. ডি.এম. একজন ডি. এস. পি. এবং দুই প্রেটিন পুলিশকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে “পায়ে হেঁটে ঐ হাসপাতালে এবং ঘটনাস্থলে” পরিদর্শনে যান এবং ঘোষণা করেন নিহতদের ২০,০০০ টাকা এবং আহতদের ৫,০০০ টাকা করে এককালীন সাহায্য দেওয়া হবে। একই সঙ্গে এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। হাইকোর্টের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ, কিছু ক্ষতিপূরণ, কিছু পুলিশ অফিসারকে বরখাস্ত করা—এতেই বীর বাহাদুর সিং-এর দায়িত্ব শেষ। কিন্তু কুস্তমেলো তো শুধু ধর্মাত্মক হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পাপস্বালনের স্বার্থপর মেলাই কেবল নয়, কুস্তমেলার ভেতরেও নানা মেলা আছে, আমাদের দেশের প্রায় কোনো সংবাদপত্রই সেই অন্য কুস্তমেলার কথা জানায় নি। হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারেই তারা ব্যস্ত ছিল। কুস্তমেলো যেহেতু জীবিকা ও রুজি-রোজগারের দৈনন্দিন তাগিদ থেকে অনিবার্য সংগঠিত মেলা নয়, তাই ধর্মের আয়েতনিক অপব্যবহার এই মেলা আসলে হয়ে ওঠে দুর্নীতির মেলা, ব্যবসার মেলা, চুরির মেলা; কেবল ধর্মের একটা অলীক আবরণ সামনে রেখে সমস্ত দুর্ভাবারকেই বৈধ করে তোলবার চেষ্টা থাকে। কুস্তমেলো নিয়ে আমাদের কলকাতার কাগজগুলোয়, বিশেষ করে বাংলা কাগজে, প্রথম পাতার সিংহভাগে ছাপা হয়েছিল কুস্তমেলার মহিমা, হিন্দুধর্মের ‘জয়গান’। ধর্মকে সমালোচনা না করে, তার গুণগান প্রচার, সংবাদপত্রের ভাষায়, পাঠক ভালো খায়। গড় হিসেবে দেখা যায় বাংলা দৈনিক কাগজ প্রথম ও কখনও পাঁচ, কখনও ছয়, কখনও এগারো পাতায় ৯ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত কুস্ত সংক্রান্ত ‘সংবাদের’ জন্য জায়গা দিয়েছে যথাক্রমে, ৯ এপ্রিল—৬২ ইঞ্চি; ১০ এপ্রিল—৬৭ ইঞ্চি; ১১ এপ্রিল—৬৮ ইঞ্চি; ১২ এপ্রিল—৭৭ ইঞ্চি; ১৩ এপ্রিল—৯৬ ইঞ্চি; ১৪ এপ্রিল—৬৯ ইঞ্চি। লোকের মন থেকে ধর্মাত্মকতা দূর করা নয়, তাকে ধর্মের নেশায় আরও ভুবিয়ে দিতে এই কাগজগুলোর ‘নিরপেক্ষ’ ভূমিকার কোনো তুলনা নেই। অথচ আমরা একবারও জনতে পারলাম না, এ কুস্তমেলার উদ্যোগ পর্বে, ২৪ জানুয়ারি, হরিদ্বারের সেচ বিভাগের দক্ষ এঞ্জিনিয়ার শ্রীআর. কে. আগরওয়াল এবং তাঁর ছেলেকে জনৈক ঠিকাদারের গুলিতে প্রাণ দিতে হলো। কুস্তমেলার ঠিকাদারি পাবার জন্য এখানে গুণ্ডাবাজি, সশস্ত্র মাফিয়াবাজি চলেছে অব্যাহত। ধর্মের নামেই এসব হয়েছে।

দুর্নীতির ধর্ম

শ্রী আগরওয়াল ছিলেন অত্যন্ত সৎ এঞ্জিনিয়ার, ‘তবু ঠিকাদারদের সতুষ্ট করতে না পারার জন্যই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তিনি ব্যারেজ কনস্ট্রাকশন ডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার, গত জানুয়ারিতে হরিদ্বারের ডামের উপর কিছু কাজ করার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। ঐ টেন্ডারে লোয়েস্ট রেট দিয়েছিলেন প্রেমবীর নামে জনৈক ঠিকাদার। দ্বিতীয় স্থানে ছিল সত্যেন্দ্র সিং। ২৪ জানুয়ারি, ঐ কাজ প্রেমবীরকে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত সেদিন সরকারিভাবে ঘোষিত না হলেও সত্যেন্দ্র সিং-এর কাছে সেই খবর ছিল। ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রী আগরওয়ালের বাড়িতে সত্যেন্দ্র সিং যায় এবং গুলি করে তাকে ও তার পুত্রকে হত্যা করে বলে অভিযোগ। এই শোকে শ্রীমতী আগরওয়াল ঐ রাতেই আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনায় মেলা উপলক্ষে যে সব কাজ চলছিল, একযোগে তাঁর কর্মী ও অফিসাররা কাজ বন্ধ করে ধর্মঘট শুরু করেন এবং ঐ ঘটনার তদন্তের দাবি জানান। শেষ পর্যন্ত, মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিংকে ছুটে আসতে হয় হরিদ্বারে। তদানীন্তন পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং অতিরিক্ত জেলা শাসককে বদলি করার পর ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়। সত্যেন্দ্র সিং আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু ধর্মের নামে দুর্নীতি কমে নি।

কুস্তমেলার জন্য রাজ্য সরকার প্রায় ১৩ কোটি টাকা খরচের যে পরিকল্পনা নেন তা রূপায়ণে দুর্নীতি, অপচয়ের অভিযোগের শেষ নেই। কেউ কেউ বলেছেন, কুস্ত শেষ হলে আর লোটা যাবে না, তাই যে যা পারেন লুটে নিন। এটা যে কতদূর সত্যি কয়েকটি ঘটনায় তার প্রমাণ মেলে। তাবু-কানাতের ঠিকা দেওয়া হয়েছিল এলাহাবাদের লাল্লুজী অ্যান্ড সন্দের। পুলিশ বিভাগও আর একটি ঠিকা দেন লাল্লুজী অ্যান্ড শিবগোবিন্দ ফার্মকে। ঐ দুটি ফার্ম একটি ছোট্ট সুইস কুটারের ভাড়া ৮৪০ টাকা রেখেছিল শতকরা ৩০ ভাগ ছাড় দেবার পর। অভিজ্ঞ কর্মীদের মতে এর জন্য যে টাকা ব্যয় হয়েছিল তা দিয়ে কয়েকটি কুস্তমেলার প্রয়োজনীয় তাবু কেনা যেত। শোনা যায়, এলাহাবাদে কিছুদিন আগে যে স্বতন্ত্রতা সেনানী সম্মেলন হয় সেখানে ঐ সংস্থা তাবু-কানাত কম মূল্যে দিয়েছিল। সেদিন উদ্যোক্তারা উক্ত মালিককে আশ্বাস দেয়, কুস্তমেলায় পুষিয়ে দেব। লঙ্কোর চাপে সেই কথা রাখতেই ঐ ফার্মকে তাবু-কানাতের ঠিকা দেওয়া হলো। তেমনি ৫৫ টাকা করে দড়ির চারপায়া খাট কেনা, এবং ৩০ টাকা করে চেয়ারের ভাড়া দেওয়া নিয়েও লুট চলেছে বলে অনেকে মনে করেন।

লঙ্কোর মেসার্স তায়ল এন্ড কোম্পানি ৫৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকায় বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহের অর্ডার পায়। মাইকের ঠিকা দেওয়া হয়েছে আশারাম অ্যান্ড কোম্পানিটিকে (এলাহাবাদ) ৭৩ হাজার টাকায়। উল্লেখ্য, ৮০ সালে ঐ ঠিকা ৭৪ হাজার টাকায় দেওয়া হয়েছিল। কম টাকায় কীভাবে দেওয়া হলো অনেকেই তা নিয়ে তদন্ত চান।

মেলা উপলক্ষে সরকারি পরিবহণের ভাড়াও যা খুশি ভাবে বাড়ানো হয়। হরিদ্বার থেকে দিল্লির বাস ভাড়া যেখানে ২২ টাকা ছিল মেলার সময় তা ৩৩ টাকা হয়। হরিদ্বার-হৃষীকেশের ভাড়াও দ্বিগুণ করা হয়। টেম্পো-ট্যাক্সির ভাড়া ৪ গুণ বাড়ে। আলুর দাম কেজি প্রতি ৫ টাকা হয়। কিছু লোক খুচরো পয়সা নিয়ে দারুণ ভাবে ব্যবসা করে যা চোখের সামনে দেখছি। গঙ্গা জল নিয়ে যাবার জন্য প্লাস্টিকের কৌটোর দাম ৮/১০/১২ টাকা, যা অবিশ্বাস্য।

মেলা উপলক্ষে রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা খরচ করার কথা বলেও স্থানীয় বিধায়ক মহাবীর রাণা নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ঐ ঘটনার তদন্তের জন্য বলেছেন। হরিদ্বার পৌরসভা ৪০ লক্ষ টাকা এ ব্যাপারে পেয়েছে, কিন্তু কীভাবে কোথায় ঐ টাকা খরচ হলো তা স্থানীয় মানুষেরাই জানেন না বলে অভিযোগ।

গত ৪ জানুয়ারি চুন, ঝাঁটা, বুড়ি সহ বেশ কিছু জিনিশের জন্য টেন্ডার খোলা হয়। কিন্তু ঐ বিভাগের প্রিয় ঠিকাদার ঐ ঠিকা না পাওয়ায় তা বাতিল করে টেন্ডার ছাড়াই সেই প্রিয় ঠিকাদারকেই ঐ সমস্ত মাল সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ে একদল ঠিকাদার তদন্ত দাবি করেছেন। জনৈক ঠিকা মজদুর স্বামীম জানান, তাঁদের প্রতিদিন ১৬ টাকা করে পাওয়ার কথা হলেও অনেকেই পান নি। যদিও টিপ ছাপ দিয়ে টাকা তুলেছে ঐ মজুরেরা। সেচ দপ্তরের প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার কাজ সময় মত শেষ হয় নি এবং টাকা নিয়ে নয়-ছয়ের ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। অনেকেই মনে করেন, রাজ্য বিধানসভার আগামী অধিবেশনে কুস্তমেলো উপলক্ষে ১৩ কোটি টাকা নিয়ে নয়-ছয়ের অভিযোগ দায়ের করবেন বিরোধী সদস্যরা এবং তাঁকে তদন্তের দাবি জানাবেন। স্থানীয় সংবাদপত্রে এসব ঘটনার কিছু কিছু উল্লেখ করে বলা হয়েছে। প্রতিটি

বকসম্মাসী—এক পায়ের সাধনা না চমক ?

এই ঘটনার তদন্ত করবেন। প্রাথমিকভাবে মেল অফিসেই ঐ ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় শাহারানপুরের এ ডি.এম. শ্রীএস. এন. মিশ্রকে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন। আমাদের সামনেই কমিশনারের অফিসে নিজের জামা খুলে পুলিশী লাঠি চার্জের ঘটনার কথা উল্লেখ করে অস্ত্র দুটি এফ. আই. আর. দায়ের করেন জম্মু-কাশ্মীরের এক্সিকিউটিভ অফিসার ডি. শর্মা। তিনি বলেন তাদের সঙ্গে অধ্যাপক ও, পি. বরু সহ ৬ জন নিখোজ।

ঐ দিন নিরঞ্জন আখড়া এবং জুনা আখড়ার নাগা সম্মাসীদের মধ্যে স্নান করতে যাবার সময় পাথর ছোড়াঘড়ির ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। পুলিশ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে। তা না হলে হয়ত আরও কিছু লোক মারা যেত। নাগারা ফেরার পন্থা উত্তরপ্রদেশ পুলিশ মুদাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে যায়।

ঠিকার সঙ্গেই 'কমিশনের' বিষয়টি জড়িত ছিল সাংবাদিকদের টেবুটি বিনা টেবুতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় ঠিকা দেওয়া হয়।

এখানকার দুধ সরবরাহ নিয়ে চরম অব্যবস্থা ছিল। মেলা কর্তৃপক্ষ যদিও ঢালাও দুধের ব্যবস্থার দাবি করেন, কিন্তু তা যে কতদূর মিথ্যে তার প্রমাণ মেলে ১৩ এপ্রিল, সেদিন দুধ সরবরাহ বন্ধ থাকায় ২০ টাকা লিটার দরে দুধ বিক্রি হয়। এখানে দুধ প্রধানত আসত তিনটি জায়গা থেকে—উত্তরপ্রদেশ কো-অপারেটিভ ডেয়ারি সংস্থা, রাজস্থান কো-অপারেটিভ ডেয়ারি ফার্ম ও মিরাতের একটি ব্যক্তিগত সংস্থা। ঐ দিন ২৫,০০০ লিটার দুধ এবং দুটি ট্রাক বোঝাই কয়েক হাজার লিটার প্যাকেটের দুধ সরকারি আমলারা শহরের ভেতরে আসতে দেয় নি। যদিও ঐ ট্রাকের পারমিট ছিল। কিন্তু কেন এমন হলো সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ তার কারণ দেখাতে পারেন নি। ফলে প্রায় আড়াই লাখ টাকার দুধ একদিনে নষ্ট হল। উপরন্তু কালোবাজার থেকে দুধ কিনে এনে কোনোমতে কাজ চালায় দোকানদাররা। এই ঘটনা প্রমাণ করে একদিকে যোগাযোগবিহীন ব্যবস্থার কথা, অন্যদিকে আই. এ. এস. এবং আই. পি. এস অফিসারদের লড়াই এই ব্যাপারেও। এই যোগাযোগের অভাব ছিল দুর্ঘটনার দিন যখন বেলা দুটো পর্যন্তও মেলাপ্রাঙ্গণে পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় নি।

মেলাগামী প্রতিটি গাড়ি ও বাসের এবং স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের মালপত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজনে মেটাল ডিটেকটর দিয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের দেহ তল্লাসী করতেও দেখেছি।

মেলার সময় এখানে খাবার জিনিসের দাম ছিল সবচেয়ে চড়া। ৫টি লুচি একটু কোল ৩ টাকা। মানোমত খাবারের অভাব ছিল একটি দোকান বসাতে দুস হাড়া ১২,০০০ টাকা ভাড়া দিতে হয়েছে বলে এক ছোট্ট হোটেল মালিক রুরীবেলওয়ালেতে আমাদের জানালেন। এখানে নিয়ম, নীতি শুধু যেন প্রেস রিলিজে আবদ্ধ ছিল।

প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি অস্থায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকলেও প্রতিদিন পাঁচ-ছ ঘণ্টা ধরে, বিশেষত সন্ধ্যাবেলা, লোড শেডিং হতো। অথচ ১৮টি জেনারেটর ছিল। এই অন্ধকারে ছিনতাইয়ের সুবিধে হয়। গত ১৫ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় বিদ্যুৎ বিসর্জিত নিয়ে কথা ওঠে।

কুস্তমেলায় মৃত্যু এই প্রথম নয় বরং ব্যাপারটা উদ্ভট, মৃত্যুই কুস্তমেলাকে রক্তাক্ত করে তুলেছে। ১৭৬০ সালে নাগা সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব সাধুদের ভেতর স্ত্রী নিয়ে তুমুল লড়াই বাধে। ১৭৮৩-তে সাফাই ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য মারা যান ২,০০০ ব্যক্তি। প্রায় ১৮,০০০ লোক মারা যান—‘এশিয়াটিক রিসার্চ’-এ, এফ. জি. রোপার এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঐ সিরিজেরই ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি, ১৭৯৬ সালের ১০ এপ্রিল শিখ ফোডসওয়ার আর সন্ন্যাসীদের মারামারিতে প্রাণ দেন বহু মানুষ। ১৮১৯ সালে হর-কি-পৌরি-তে স্ত্রীনের সময় মৃত্যু হয় ৪৩০ জনের। ১৮৯৩ ও ১৮৯৭ সালে টাঙ্গা স্ট্যান্ডের কাছে কাঠের বেড়া ভেঙে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হয়েছিল বহু মানুষের। ১৯৫০-এ ঐ জায়গায় লোহার বেড়া তৈরি হলেও অনেক ব্যক্তি প্রাণ হারান ভিড়ের চাপে। ১৯৩৮ সালে আগুন লেগে বহু মানুষ মারা যান। ১৯৫৪ সালে জওহরলাল নেহরু গিয়েছিলেন এলাহাবাদে। সেখানে নাগা সন্ন্যাসীদের পার্শ্বিক তাগুবে ৫০০ ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন। গণহত্যার সেই তাগুব

১৯৮৬-তেও অব্যাহত। ধর্মেরই নামে।

কিন্তু সর্বভাগী যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী, ‘বাবা,’ ‘মা’-র দল কুস্তমে এসেছিলেন, তাঁরা কি ঠিক ছিলেন? না। এই ধর্ম বাজারের সবচাইতে বড় ব্যবসায়ী তাঁরাই। ভণ্ডামির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখা গেল এবার পূর্ণকুস্তের মেলা জুড়ে। ধর্মের ব্যবসা বা ব্যবসার ধর্ম।

ব্যবসার ‘বাবা,’ ‘মা’

ইদুর ঢুক কেটে কেটে দিল সাধুর কারখানা—কুস্তমেলায় এসে তখনও পর্যন্ত কোনো বাউল গান শোনা যায় নি। তাই হঠাৎ এতদূরে এসে একেবারে বিস্ময় বাউল গান যে কোনো এই কুস্তমাধানেই একুশ শতকের দিকে যাত্রা

পশ্চিমবঙ্গবাসীকে থামাবেই। কিন্তু এরকম গান কেন? এত বড় মেলা, এত মানুষ এই পাহাড়, এই নদী এত সব সন্তোষ এ গান কেন? পরে বোঝা গেল। মেলার বড় বড় সাধুসন্তদের দেখে বাউলগায়ক কিছুটা আহত হয়েছেন। বাউলের ভাষায় ইদুরের অর্থ—যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি বা পার্থিব লোভ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আসলে অনেকের মতই বাউল গায়কের সাধু ধারণায় আঘাত লেগেছে।

অত্যন্ত কম মূলধনের ‘বাবা’ ব্যবসার মত এত ভাল ব্যবসা যে আর হয় না কুস্তমেলায় না এলে তা বোঝা যায় না। তবে অন্য ব্যবসার মত এখন বাবা ব্যবসাতেও প্রয়োজক এসেছেন। বাবার সব চিন্তা ভাবনা, টাকার প্রয়োজন মেটাবেন ওই

ফটো : দীপক ভট্টাচার্য

‘গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর শুভ-অশুভ নির্ভর করে না’

ডঃ রমাতোষ সরকার বিড়লা তারামণ্ডলের কিউরেটর। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছে। ডঃ সরকার রয়াল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সদস্য এবং ‘মহাবিশ্ব’ ‘প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা’ ইত্যাদি কয়েকটি মূল্যবান বই ইতিমধ্যেই লিখেছেন। এছাড়া ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা’ নামের তাঁর আকাশ ও তারা সম্বন্ধে নিয়মিত ফিচার কলকাতার একটি পাক্ষিক পত্রিকায় একসময় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

প্রতিক্ষণ : আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে গ্রহ-রত্ন-জন্ম-পত্রিকা জাতীয় কু-সংস্কার দ্রুত আমাদের দেশে বেড়ে চলেছে ?

ডঃ সরকার : সমস্ত দেশ জুড়ে এটা হচ্ছে কি না আমি বলতে পারব না। আমার নিজের মত পশ্চিমবঙ্গে যত বেশি এটা হচ্ছে অন্যান্য প্রদেশে তা কিন্তু এত বেশি আমি দেখি নি। যেমন আমি মহারাষ্ট্রের কথা বলতে পারি। ওখানে অবস্থাটা এমন নয়।

প্রতিক্ষণ : কিন্তু দেখা যাচ্ছে আর্থিকভাবে যাদের অবস্থা সাধারণের চেয়ে যথেষ্ট ভাল, তাই এই কু-সংস্কারের দিকে বেশি ঝুঁকছেন।

ডঃ সরকার : সেটাই স্বাভাবিক। এটা তো একটা সামাজিক অবস্থা। ‘কালেক্টিভ’ ভাবে মানুষ যখন এর শিকার হয় তখন অনেকেই এই পরিবেশের বাইরে থাকতে পারেন না। সামাজিক ও আর্থিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা যত বাড়বে ততই এমন ঘটনা ঘটবে দেখুন বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করা থেকে শুরু করে এই অনিশ্চয়তা আজ কিভাবে সমস্ত ক্ষেত্রেই গ্রাস করেছে। আজকে অদৃষ্ট আর ভাগ্য সমার্থক হয়ে গেছে। গোড়ায় কিন্তু ব্যাপারটা তেমন ছিল না। অদৃষ্ট শব্দটা আমার খুব ভাল লাগে। অর্থাৎ আমরা অনেকটা জানি, দেখতে পাই, আবার কিছুটা জানি না, দেখতে পাই না। এই অংশটা অদৃষ্ট। যতটুকু — জানিনা তার অংশটা আজ বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ অনিশ্চয়তা অস্থিরতা বাড়ছে। এবারে এই অদৃষ্ট অংশটা নিয়ন্ত্রণের জন্য আসছে নানা বাধা, ছোট বড় মাদুলি বা গ্রহ-রত্নাদি। সমাজ আজ এই রোগে ভুগছে। সামগ্রিক ভাবেই এই অসুখে আমরা আক্রান্ত

প্রতিক্ষণ : গ্রাহস্পর্শ অথবা মঘা-র পেছনে কি কোনো বৈজ্ঞানিক ভাবনা আছে ?

ডঃ সরকার : এখানে একটা মজা আছে। এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের কনসেপ্ট। এর পেছনে গণিত রয়েছে, বিজ্ঞান রয়েছে। একটা তিথি হল একটা চন্দ্র-দিন। একটা তিথির দৈর্ঘ্য ১৯ ঘণ্টা কয়েক মিনিট থেকে ২৭ ঘণ্টা পর্যন্ত কম বেশি হতে পারে। ফলে যখন একটা দিন শুরু হল অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে, এমন হতে পারে যে তার মাঝখানে রইল একটা তিথি এবং এই মাঝে ১৯ ঘণ্টা কয়েক মিনিট বাদে সামনে পেছনে যে কয়েকটা ঘণ্টা (প্রায় পাঁচ ঘণ্টা) রইল তার প্রথম অংশ দখল করল আগের চন্দ্র তিথি এবং শেষ অংশ দখল করল পরের চন্দ্র তিথি। অর্থাৎ একটা সূর্য-দিনের ভেতরে এসে গেল এই তিন তিথি।

এই হল গ্রাহস্পর্শ। এই কনসেপ্টটায় কোনো ভুল নেই। কিন্তু গ্রাহস্পর্শে বেগুন খাব কি খাব না, যাত্রা শুভ না অশুভ এগুলো মানুষের বানানো। আর মঘা একটি তারার নাম। আকাশে চাঁদের উৎপত্তি চিহ্নিত করতে ২৭টি নক্ষত্র আছে, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী ইত্যাদি। এর মধ্যে মঘা-ও একটি নক্ষত্র। মঘা-র আগে আছে অশ্বেষা। এই দুটো তারা বিনা দোষেই অশুভ হয়ে গেছে। এটাও মানুষের বানানো।

প্রতিক্ষণ : তিথি আর দিনের এই সমস্যাটা কোথা থেকে আসছে ?

ডঃ সরকার : এটা হল চন্দ্র পঞ্জিকা আর সূর্য পঞ্জিকার ব্যাপার। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রথমে চাঁদকে খুঁটি করে পঞ্জিকা রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু চাঁদের গতিপথ বড় জটিল। এর ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হতে লাগল। এর পরে তৈরি হয়েছে সূর্য সিন্দান্ত মত। কিন্তু ততদিনে চাঁদকে ঘিরে যে পঞ্জিকা তার ভিত্তিতে প্রচুর লোকাচার গড়ে উঠেছে। তখন পণ্ডিতেরা চাঁদ আর সূর্যের মধ্যে একটা কনস্ট্রামাইজ করলেন। সাহেবদের বড় দিন সূর্যের গতি পথের উপর হিশেব করে নির্দিষ্ট করা আছে, তাই ওটা প্রত্যেক বছরই ২৫শে ডিসেম্বর হয়ে থাকে। ২৩শে ডিসেম্বর সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু অর্থাৎ বড় দিনের শুরু তার দু’দিন পর। কিন্তু ২৫শে ডিসেম্বর কি বার হবে আপনি আগাম বলতে পারবেন না। অর্থাৎ ওটা নির্দিষ্ট নয়। আবার ধরুন ইস্টার পরব কবে, না রবিবার। শুভ ফ্রাইডের পরের রবিবার। ইস্টার পরব এ বছর পড়েছিল ২৩শে মার্চ। ইস্টার পরব ২২শে মার্চ থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোনো দিন হতে পারে। ২১শে মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিন রাত্রি সমান। এই ২১শে মার্চ-এর পরের পূর্ণিমার পরবর্তী রবিবারটি হল ইস্টার পরব। অর্থাৎ ইস্টার পরবটা চাঁদের গতির হিশেবে হচ্ছে। আমাদের দেশে যেমন চাঁদের হিশেবে হয় দুর্গা পূজা। এই জন্যই বছরে বছরে ১১ দিনের, ২২ দিনের তফাত হয় পূজার তারিখ নির্ণয়ে।

প্রতিক্ষণ : জ্যোতিষ গণকদের কথা তো কখনও কখনও মিলে যায়...

ডঃ সরকার : সে তো মিলতে বাধ্য। প্রথমত যেগুলো মিলে না সেগুলো নিয়ে কেউ কথাই বলে না। আর যে কটা মিলল তাই নিয়ে অলৌকিকতার প্রচার চলে। কিছু কথা বা কিছু ভবিষ্যৎবাণী মিলতে বাধ্য। এটা অস্কের নিয়ম। প্রবাবিলিটি। আপনি ১০০ জন লোক সম্পর্কে ইচ্ছামতো কিছু কথা বলে যান, শতকরা ৫০ দেখবেন মিলে গেছে। বরং অনেক বেশি বিশ্বাস্যকর ব্যাপার হবে সেটাই যদি একটাও কথা মিলে না যায়।

প্রতিক্ষণ : এ তো গেল অস্কের খেলা। এর বাইরে হাত দেখে কি সত্যিই কিছু বলা যায় ?

ডঃ সরকার : না, যায় না। যাওয়া সম্ভব নয়। **প্রতিক্ষণ :** পঞ্জিকায় যে সব তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি দেওয়া থাকে সেগুলো কতটা নির্ভরযোগ্য ?

ডঃ সরকার : পঞ্জিকার তিথি নক্ষত্রের গণনা ভুল

হবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের দেশে যে কটা পঞ্জিকা চলে তার প্রায় সবগুলোই ভুল। সমস্তটাই। ওঁরা পঞ্জিকার গণনা করেন সূর্য সিন্দান্ত মতে। এটা খুবই খুবই প্রাচীন বিজ্ঞান। যেমন ধরুন আকাশে একটা জিনিশ ঘটে যাকে বলে অয়নচলন। যখন সূর্যসিন্দান্ত বিজ্ঞান আবিষ্কার হয়েছিল তখন অয়নচলনের কথা জানা ছিল না। যাকে ইংরাজিতে বলা হয় ‘প্রেসিসন অফ দ্য ইকুইনক্স’। পরবর্তীকালে ভারতে মুনজাল নামের এক মহাপণ্ডিত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই অয়নচলন সংস্কার করে সূর্য সিন্দান্ত গণনাকে আরো নিখুঁত করেন। আজকে তো গণনার কত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, গণিত কত এগিয়ে গেছে। এইসব পঞ্জিকা ঘারা করেন তাঁরা প্রায় সবাই সূর্যসিন্দান্ত অনুসারে গণনা করেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের গণনার সময় অয়নচলনের মত প্রাচীন সংস্কারকেও গ্রাহ্য করেন না। ফল যা হবার তাই হয়। অর্থাৎ বেশির ভাগ গণনাই হয় ভুল। প্রাচীন সূর্যসিন্দান্তকারেরা কিন্তু অনেক মুক্ত মনের ছিলেন। ভারতীয় পণ্ডিত মুনজালের আবিষ্কারকে তাঁরা যথাযথ সম্মান দিয়ে নিজেদের গণনাকে সংস্কার করে নিয়েছিলেন। **প্রতিক্ষণ :** কিন্তু পঞ্জিকা অনুসারে গ্রহণগুলো তো ঠিকই হয়।

ডঃ সরকার : এখানে একটা দূর্নীতি আছে। পঞ্জিকাকারেরা যে পদ্ধতিতে আর সমস্ত কিছু গণনা করেন সেই একই পদ্ধতিতে গ্রহণ গণনা করেন না। কারণ গ্রহণ চোখে দেখা যায়। ভুল গণনা মানুষ ধরে ফেলবে। আমাদের দেশে যে পঞ্জিশাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার আছে সেখান থেকে ওঁরা খবর সংগ্রহ করেন। স্বাধীনতার পরে শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে, ভারতের হাজারটা পঞ্জিকা তার প্রত্যেকটাই প্রায় আগাগোড়া ভুল গণনায় ঠাসা, এই সমস্যাটার কথা জানান। মেঘনাদ সাহা অনুরোধেই তৈরি হয়েছিল এই পঞ্জিশাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার। এখানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও জটিল গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ভুল পঞ্জিকা তৈরি করেন। এই কেন্দ্রের আরো একটা কাজ হল, এখান থেকে যে কেউ খবর সংগ্রহ করতে পারেন। সমস্ত বাজারি পঞ্জিকা এই কেন্দ্রে থেকে গ্রহণের দিনক্ষণ ইত্যাদি সংগ্রহ করেন, যাতে তাদের ভুল গণনা ধরা না পড়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পঞ্জিশাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার যে নির্ভুল পঞ্জিকা প্রত্যেক বছর তৈরি করছে তার কদর কিন্তু ভারতীয়রা দিচ্ছেন না। ‘তাঁরা এ ভুল পঞ্জিকাতেই সন্তুষ্ট। অথচ মোট চোদ্দটা ভাষায় ‘রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ’ নামের এই পঞ্জিকা প্রতি বছরই ছাপানো হচ্ছে যাত্রা শুভ-অশুভটা যদি কেউ বিশ্বাসও করেন কোন কোন তিথিতে বা কোন কোন নক্ষত্রের বিশেষ অবস্থানে, তাহলেও তো তাঁর সেই তিথিটা বা নক্ষত্রের সেই বিশেষ অবস্থানের সময়টা নির্দিষ্টভাবে জানতে হবে। বাজারি পঞ্জিকাগুলোতে ভ্রান্তগণনার ফলে এই সমস্ত তথ্যই প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভুল থাকে। □

সাক্ষাৎকার : শুভাশিস মৈত্র

ফাইন্যান্সিয়ার। এবং লাভের টাকার একটা বড় অংশ নেবেন তিনিই। একেবারে আধুনিক যে কোনো ব্যবসার মত বড় ব্যবসার জনসংযোগ অফিসার আছেন, প্রচার দপ্তর আছে, প্রকাশনা কেন্দ্র আছে, এমন কি কোনো কোনো বাবার মার্কেটিং ম্যানেজারও আছে। প্রচার ছাড়া যে কোনো কিছুই বাজারে বিক্রি করা যায় না সে সম্পর্কে বাবার সম্পূর্ণ অবহিত। তাই 'আগে দর্শনধারী পিছে গুণ বিচারি' এই প্রবাদটি বাবাদের কাছে বেদবাক্যের মত পালনীয়। শ্মশ্রুপালিত বা মুণ্ডিত মস্তক, জটধারী বা সাইবাবাজাতীয় কেশ—সব ফিকিরের বাবাই কিন্তু পোশাকে-আশাকে, পারফিউমে, হাসিতে দর্শনধারী হয়ে ওঠার দক্ষতাটাই প্রথমে অর্জন করেন। এক বাবার কথায়, জীবনবীমার পলিসি বিক্রি করার থেকেও তাঁদের কাজটা অনেক বেশি কঠিন। কেননা এখানে হাতে-হাতে কিছু পাওয়া যায় না। সব বাবাই তাই মানসিক শান্তির ওপর বেশি করে জোর দেন।

তবে হ্যাঁ, গেক্সা, লাল বা ফিকে গেক্সা। অধিকাংশ বাবাই কিন্তু পোশাকে রং-এর ব্যাপারে বিপ্লব আনতে সাহস করেন না। কোনো কোনো বাবা আছেন যারা কিন্তু জিন্স পরলে বেশ মানাবে। তবে এই একটা ব্যাপার। সরষের তেলের বিজ্ঞাপনে যেমন বিশুদ্ধ বা খাঁটি কথাটা লিখতেই হয় তেমনই পোশাকের রঙটা প্রায় এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। তবে দুচার জন এর ব্যতিক্রমও আছেন। তাঁরা শাদা পোশাক পরেন।

হর-কি-পৌরিতে স্নান করতে করতে এক ভুললোক বলেছিলেন বাবারা হচ্ছেন ভাল 'লিয়েজো' অফিসার। কথাটার অর্থ পরিষ্কার হয় সদাচারী বাবার সঙ্গে স্খাল্য হওয়ার পর। খুবই বিতর্কিত এই আত্মজীবনীকৃত বব। এই বব বত বরতর সময় প্রেস কাম্পে সবেসিক সন্ধানে ঠু মরেন সাংবাদিকদের ব্যাগ উপহার দেন। বাবার মুখে সব সময়েই রাজীব গান্ধী আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কথা। সদাচারী বাবা জানেন নেগেটিভ প্রচারেরও একটা দাম আছে। প্রচার নেগেটিভ হলেও মানুষকে কৌতূহলী করে। বাবার বয়স আন্দাজ করা কঠিন। ৩৫ থেকে ৪৫-এর মধ্যে যে কোনো বয়স হতে পারে। বাবার জীবনী ছেপে বেরিয়েছে। বাবা নিজেই সাংবাদিকদের উপহার দিয়েছেন তাঁর জীবনীগ্রন্থ। ইংরেজী ও হিন্দি দুটি ভাষায় এই বইটি বিক্রি হয়েছে লাখ কপি। দাম ৫১ টাকা। বইটির লেখক হিসেবে উল্লেখ আছে আমেরিকা নিবাসী রেনাল্ড রেগন। এখন এত ভাল একটা প্রকাশনা ব্যবসার জন্য প্রযোজক না পাওয়ার কোনো কারণ নেই। যদিও এই বাবা নিজেই ছেপেছেন।

বইটির পাতায় পাতায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ছবি। সকলেই সদাচারী বাবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ। এইসব ছবি দেখার পর যদি ভক্তরা ভাবেন 'বাবা কিনা পারেন' তাতে আর এমন অন্যান্য কি? তাছাড়া দু'একটা পারমিট, লাইসেন্স বা ছোটখাট সমস্যারও বাবা পারেনই এই সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা হোমরা চোমরাদের সাহায্যে মুশকিল আসান করে দিতে।

আগে একসময় সাধু সন্ন্যাসীরা সাধারণত সূতির গেক্সা বস্ত্রই পরতেন। কিন্তু এখন যুগের প্রয়োজনেই এসব পাণ্টেছে। টেরিকট বা পলিয়েস্টার ছাড়া অন্য পোশাকের কথা বাবারা ভাবতেই পারেন না। তাঁর কারণ অন্য কিছু নয় সূতির পোশাকের ঔজ্জ্বল্যের অভাব।

সাধুসঙ্গই মানুষের জীবনে স্থায়ী শান্তি এনে দিতে

পারে। এখন সাধুসঙ্গ করার কোনো অসুবিধা নেই। শুদ্ধানন্দ বাবার ভক্তরা ৪০ টাকা দিলেই ৪৫ মিনিট বাবার বাণী বাড়িতে বসেই যখন ইচ্ছে শুনতে পাবেন। বাবার বাণীর ক্যাসেটের দাম মাত্র ৪০ টাকা। তবে উপরি লাভ ক্যাসেটের মাঝে মাঝে অনুপ জ্বালোটার যুগানুযায়ী ভজন। বড় বাবা মেজ বাবা ছোট বাবা সব বাবারাই এখন প্রিয় গায়ক অনুপ জ্বালোটা।

তবে ভজনের ব্যাপারেও বাবারা চিন্তাভাবনা করেছেন। প্রায় সব আশ্রমেই এক দুজন স্থায়ী গায়ক গায়িকা রয়েছেন। তাঁরা ভক্তপরিবৃত্ত বাবা বা মাকে ভজন শোনান। খুশি হলে বাবা বা মা মাঝে মাঝে তাঁদের গানে গলা মেলান। ভক্তদের কাছে এইসব গায়ক গায়িকাদের দাম বাড়ে। ভক্তদের বাড়িতে ভজনের আসরে এদের ডাক পড়ে। এদের সাম্মানিক দক্ষিণাও বাবা স্থির করে দেন। বাবারা কিছু খোল করতাল নিয়ে ১৫ শতকের কায়দায় টিমতালের ভক্তগীতি মোটেই পছন্দ করেন না। তাই পিয়ানো অর্কেস্ট্রিয়ান, ব্যান্ড ইত্যাদি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ফিল্মী ভক্তগীতিতেই বাবাদের টান বেশি। লেটেস্ট 'রাম তেরি গঙ্গা মাইলি'-র গানগুলো কুণ্ডে খুব চলেছে।

সব ভক্তই ত আর হেড অফিসের বড়বাবু বা স্কুল শিক্ষক নন। এসব ভক্তরা আছেন। থাকবেন। তবে তাঁরা অন্তরেই খুশি। বাবার একটু হাসি, দুটো কথা আর শিষ্যদের মুখে প্রচারিত নানা গল্পো এই নিয়েই তাঁরা খুশি। কিন্তু যে সব ভক্তদের কালো টাকা রাখার গঙ্গাসাগরের ঘাট

জায়গা নেই, তাঁদেরই তো বেশি দরকার। তাঁরাই ত ধর্মের বড় ক্রেতা। এই ধরনের ভক্তরাই বাবাসঙ্গ করতে পারেন সব সময়। ভিডিও ক্যাসেটে বাবার ধ্যান, ধর্মালোচনা, উপদেশদান এবং নানাবিধ দৃশ্য ধরা আছে। এক বাবা বললেন, আশ্রমে ত সবাই থাকতে পারেন না। জীব মায়ায় বদ্ধ। সংসারের পাকে পাকে ঘুরছে। তারই মধ্যে সময় সুযোগমত এইসব ভিডিও ক্যাসেট যদি ভিসিআর-এ দেখে তাহলে কিছুটা মুক্তির পথ সুগম হবে। কতবার আর ভাড়া করা ভিডিও ক্যামেরা এনে বাবা ছবি তুলবেন। তাই নিজের ছেলেকেই ভিডিও ক্যামেরা চালানার ট্রেনিং দিয়ে এনেছেন। একটা ভিডিও ক্যামেরাও কিনে দিয়েছেন। ঘরের পয়সা এখন ঘরেই থাকছে।

আর স্থায়ী ফটোগ্রাফার ত মাঝারি বাবাদেরও আছে। কেননা সাধারণ ভক্তরাও একটা ফটোগ্রাফ কিনতে পারেন। মেলায় এক একজন বাবার দৈনিক হাজার কপিও বিক্রি হয়েছে। এছাড়া বাবার ছবি লাগানো লক্রেট, আংটি এসব ত আছেই।

উজ্জয়িনীর ওঙ্কার বাবা সব প্রসঙ্গেরই বেশ সহজ উত্তর দিতে জানেন। বাবার আট ছেলে মেয়ে। সংসার ছেড়েছেন বছর কুড়ি হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এখন পাঁচটা আশ্রম। ওঙ্কার বাবার বক্তব্য হল মানুষ কি সহজে ভাল জিনিশ শুনতে চায়, দেখতে চায়। তাদের সত্যজিৎ রায়ের ছবি থাকতে মানুষ ব্রু ফিল্ম দেখে কেন। তবুও এই সব ভিডিও ক্যাসেট গানের ক্যাসেট কিছু লোক শুনছে। এভাবেই ত মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে। আর আমাদেরও

ফটো : সোমনাথ ঘোষ

ত আশ্রম চালাতে হবে। এক একটা আশ্রমের খরচ কত? ভক্তরা কতবার এমনি এমনি টাকা দেবে। সংসারী মানুষ সবসময়ই হিশেব করে। দুটোকেই খেলাতে হবে তো।

ওঙ্কার বাবার ইচ্ছে সাধুসন্তদের জীবন, উপদেশ ইত্যাদি নিয়ে একটি কালার ম্যাগাজিন প্রকাশ করবেন। একটা অফসেট মেশিন কেনার তোড়জোড় করছেন।

গল্পের হাতির পায়ে নিচে থেকে কাটতে কাটতে ইদুর একসময় মাথায় পৌঁছেছিল। সেই বাড়ল গায়কের ইদুর কতদূর পৌঁছেছে জানি না। কিন্তু সাধুর কারখানায় যে ইদুর ঢুকেছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বাবাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে রজনীশ আর মহেশযোগী। সব বাবারই একবার বিদেশ যাওয়ার শখ। তাই শাদা চামড়ার ভক্তদের বাবাদের কাছে মূল্য অনেক বেশি। বিদেশ মানেই আরও অর্থ, আরও

বিচলিত হলেন না। বললেন, “তোমার ছেলে যদি ভালবেসে একটা জামা এনে দেয়, কি করবি, ফিরিয়ে দিবি? ভক্ত তো সন্তানতুল্য। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়? বিষয়ের মধ্যে থাকলেই কি আর বিষয়ে মগ্ন হতে হয় রে।” বাবার বেশি কথা বলার সময় ছিল না। বাইরে এ্যামবাসাডার হর্ন দিচ্ছিল। বাবা তাড়াতাড়ি গিয়ে বুকে খানিকটা পাউডার ছড়িয়ে ঝোলা পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এখনই মায়াপুর থেকে স্নানের মিছিল বেরোবে। ওখানে বাবার রথ রয়েছে। গাড়ি ছেড়ে রথে উঠবেন। তবে এ রথ থেকেই টানতে পারবে না। যে সব ভক্তরা বাবার রথ টানবেন তাঁদের ১,০০১ টাকা করে প্রণামী দিতে হবে। বাবা অমৃত স্নানে যাচ্ছেন যে-রথে তাঁর মূল্য আলাদা। বার বছর অন্তর এই দুর্লভ সুযোগ আসে। ১,০০১ টাকা সে হিশেবে কিছুই নয়। তবে যারা রথ টানতে পারবেন না তাঁদের দুঃখ করার

১০০৮ লক্ষণ চৈতন্যজী—কী কষ্টে আছেন!

ফটো: মধুসূদন রায়

প্রচার। বিদেশে একটা আশ্রম খুলতে পারলেই তো আর কথাই নেই।

মায়েরাও বাবাদের তুলনায় পেছিয়ে নেই। সাংসারিক বুদ্ধি মায়েদের কিছুটা বেশি। তাই উন্নতিও দ্রুত হয়। মীরা মাধব কুস্ত্রের মা ভগবতী দেবী চারবছর হরিদ্বার আশ্রম করেছেন। পাঁচখানা ঘর বিশিষ্ট একটা একতলা বাড়ি আশ্রম বলতে এই। বেলা তিনটে নাগাদ মার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা তিনটির সময় না বললেন একটু বস বেটা। হাতের কাজ সেয়ে নিই। মা কাজ সারতে লাগলেন। দুজন ভক্ত এসেছেন। পয়সাওয়ালা মানুষ। মা ফাকা জমিতে একটা পোলট্রি গড়ে তোলার প্র্যান করছেন তাঁদের সঙ্গে। কাজ সেয়ে এসে মা বললেন জায়গাটা পড়ে আছে। একটা পোলট্রি করতে পারলে আশ্রমের খরচ বেশ কিছুটা উঠে আসবে।

মীরা মাধব কুস্ত্র থেকে ফেরার সময় মার প্রধান শিষ্য রামদাস ধরলেন। বললেন, অন্য মায়েদের মত ভগবতীদেবীর প্রচারের ব্যবস্থা নেই। নাহলে দেখতেন মীরা মাধব কুস্ত্র এতদিনে কত বড় হয়ে যেত। বললাম প্রচার করছেন না কেন? উত্তর—অনেক টাকার দরকার। অত টাকা নেই। তবে গোটা কংকল এলাকায় দুহাজার টাকা খরচ করে দেওয়ালে লিখিয়েছি। কিন্তু পাইলটবাবা অনেক আগে থেকে শহরের কাছাকাছি দেওয়ালগুলো দখল করে নিয়েছে।

স্বামী পরমানন্দকে সরাসরি ‘জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনারা তো তাগী মানুষ, গাড়ি চাড়েন কেন স্বামীজি আমার কথায় এতটুকু রাগলেন না।

কোনো কারণ নেই। কেন না রথযাত্রার ছবি পাওয়া যাবে। ভি ডি ও ক্যাসেট পাওয়া যাবে। তাছাড়াও রথ, আশ্রমের গেটে রেখে দেওয়া হবে ২৪ ঘণ্টা। খুশি মত প্রণামী দিয়ে রথ স্পর্শ করে প্রণাম করা যাবে। তবে দেখবেন প্রণামীটা যেন লজ্জাকর না হয়।

বাউল গায়ক গাইছেন ‘ইদুর ঢুকে কেটে দিল সাধুর কারখানা। কাটা সাধু ভবের হাটে অচল দুআনা।’ এ গান ঠিক নয়। কাটা সাধুর দামই এখন বেশি। যাতায়াত খোদ মস্ত্রীদের দপ্তর পর্যন্ত।

সরকারের ধর্মধর্ম

আসলে, কুস্ত্রের এই ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। গোটা দেশেই ধর্মের নামে যে জিগির তোলা হচ্ছে, ‘বাবা’-রা যেভাবে চুটিয়ে র্যাক মানির দৌলতে ও প্রসাদে আশ্রমের ব্যবসায় লাভবান, ধীরে ধীরে প্রকটচরী, সাইবাবার মতো হঠাৎ গজানো ‘বাবা’-দের প্রতি প্রশাসনিক পক্ষপাত, আমাদের তথাকথিত সরকারের নানা অনুষ্ঠানে ছড়ানো হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার আচারবিধি, রাজনীতির স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার এবং সর্বোপরি আমাদেরই ভেতরকার অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক অন্ধতারই প্রকাশ ঘটে কুস্ত্রমেলার মতো ধর্মীয় ব্যবসার বিপুল অপচয়ে, অকারণ মৃত্যুতে।

আমাদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে নিহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা তো আছেই। রাজীবের মস্ত্রীসভা গঠন থেকে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গঙ্গা পরিশোধন প্রকল্পের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিরই সচেতন

প্রকাশ। গোটা হিন্দী বেল্ট থেকে মোট ২৯ জন মস্ত্রী আছেন রাজীব ক্যাবিনেটে, তার ভেতর ১০ জনই উত্তর প্রদেশের এবং এই ক্যাবিনেটে হিন্দু ‘বায়াস’ যে কেউই বুঝতে পারবেন মস্ত্রীসভার পূর্ণ তালিকা দেখলে (‘প্রতিক্ষণ’, ২-১৬ অক্টোবর, ১৯৮৫ খ্রষ্টাব্দ)। গত ২ এপ্রিল হরিদ্বারে ভাষণে রাজীব তাঁর ছটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার যে তালিকা দেন, তার মধ্যে গঙ্গার পরিশোধন অন্যতম। হরিদ্বারের গঙ্গাকেই দূষণমুক্ত করতে ব্যয় হয়েছে ১৭ কোটি টাকা। পরিবেশ উন্নয়নের দিক থেকে এই সিদ্ধান্তে কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু যেভাবে এই প্রকল্পের প্রচার হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দিকে নজর রেখেই করা। গঙ্গা হিন্দুধর্মে অঙ্গাস্ত্রী জড়িত। ২০০ কোটি টাকায় গঙ্গা শোধন, তাই হয়ে দাঁড়ায় হিন্দু ভোট কেনার প্রকল্প। দিল্লিতে ‘প্রতিক্ষণ’ আয়োজিত জাতীয় সংহতি বিষয়ক গোলটেবিলে (‘প্রতিক্ষণ’, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, খ্রষ্টাব্দ) ভারতের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী পি. এন. হাকসার বলেছিলেন, আমরা বলি যদিও, আমাদের সরকার ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। হাকসার বলেন, “আমাদের সরকারি কাজকর্মে ধর্মীয় আবহ ছড়ানো...পাবলিক সেক্টর চত্বরে মন্দির গড়ে উঠতে দেখি। অসংহতির পক্ষে এগুলোই তো যথেষ্ট।...জ্যোতিষদের মতামত নিয়ে সরকারি ভূমিকা ঠিক করা হয়। এখানেই অসংহতির শুরু।”

কিন্তু ধর্মের এই দেশজোড়া লাভজনক ব্যবসায়ের প্রধান দায়িত্ব বর্তায় আমাদেরই ওপর, আমাদের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, কুপমণ্ডক মনোবৃত্তি, চিন্তার সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়েই ধর্মের বাজারে এত বোলবোলাও ব্যবসা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে, বাজারের সমস্ত পল্লিকা ভুল (রমাতোষ সরকারের সাক্ষাৎকার দেখুন)। বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে, জ্যোতিষ অবিজ্ঞান নয় কেবল, অপবিজ্ঞান। বিজ্ঞান জানিয়েছে আমাদের, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের সঙ্গে মানুষের জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই, পাথর-রত্নের কোনো প্রভাব মানব শরীরে পড়ে না। তবুও আমরা গ্রহ নক্ষত্র দেখে বানানো রীতিবিধি মেনে অমুক মুহূর্তে স্নান করি, তমুক তীর্থে জল ঢালি, জ্যোতিষীকে হাত দেখাই, রত্ন ধারণ করি। বাংলার ১৩০৫ সালে ‘প্রদীপ’ সাময়িকীতে ‘ফলিত জ্যোতিষ’ নামে এক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লেখেন, “একটা ঘটনা গণনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র গণনায় যাহা না মিলিবে তাহা গণিয়া যাইব অথবা গণক ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব, একপ ব্যবসায় প্রশংসনীয় নহে।” রামেন্দ্রসুন্দর জ্যোতিষকে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক মনে করতেন। প্রায় বছর ৮০ আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “যদি নক্ষত্র আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে ফেলুক, তাতে ক্ষতি নেই। যদি কোনো নক্ষত্র আমাদের জীবনকে বিব্রত করেও তাতে কিছু যায় আসে না। আপনারা এটা জানুন যে, জ্যোতিষে বিশ্বাস সাধারণত একটি দুর্বল মনের লক্ষণ। সুতরাং, মনে এই দুর্বলতা এলেই আমাদের উচিত ডাক্তার দেখিয়ে ভালভাবে খাওয়া আর বিশ্রাম করা।”

১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে ‘দ্য হিউম্যানিস্ট’ পত্রিকায় বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত ১৮৬ জন বিজ্ঞানীরা (১৮ জন নোবেল বিজয়ীসহ) এক স্বাক্ষরিত বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়, “গ্রহনক্ষত্রগুলোর অবস্থান পৃথিবী থেকে এত দূরে যে তারা পৃথিবীর ওপর মহাকর্ষ বা অন্যান্য অভিঘাতজনিত যে বল বা শক্তি প্রয়োগ করে তার

পরিমাণ অতি নগণ্য অতএব জন্মমুহূর্তে গ্রহনক্ষত্রদের আকর্ষণ বলের ক্রিয়া জাতকের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে—এমন ভাবের কোনো যুক্তি নেই। এও সত্য নয় যে ঐ বহুদূরের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান কোনো বিশেষ দিন বা সময়কে কোনো বিশেষ কাজের পক্ষে সুবিধাজনক করে তুলছে।

...মানুষ নিজের অসহায় অবস্থায়...ভাবতে চায়, পৃথিবী বহির্ভূত কোনো অলৌকিক শক্তির বৃষ্টি তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে আমাদের ভবিষ্যৎ নিজেদের ওপর নির্ভর করে, কোনো গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর নয়।

আমরা অত্যন্ত বিচলিত কেননা বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, নামকরা সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পুস্তক-প্রকাশক পর্যন্ত ঠিকুজিকোষ্টি, রাশিবিচার, ভবিষ্যৎবাণীর মহিমা সম্পর্কে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।...এতে মানুষের মধ্যে আয়োজিক ধ্যানধারণা, অন্ধবিশ্বাস বেড়েই যায়। আমরা বিশ্বাস করি, জ্যোতিষচর্চার ধ্বজাধারীদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সরাসরি দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে।"

আমরা কিন্তু কোনো চ্যালেঞ্জ করি নি। বরং একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে আরও বেশি করে আত্মসমর্পণ করছি। এই অন্ধ আত্মসমর্পণ থেকেই আমরা বৌবাজারের জ্যোতিষ পণ্ডিতদের কাছে হতো দিই ছেলেমেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলে কোন বিষয় নেবে তা জানতে; নিজেদের দুর্বলতা ঢাকি হাজার হাজার টাকার নীলা, আর পলা পরে; সাহিবাবার ভণ্ডামিতে বিশ্বাস করে অকারণ ভজন করি; রাস্তার ধারে রাখা যেকোনো সিঁদুর লাগানো পাথরে প্রণাম জানাই; গুরুভজনায মাতি আমাদের এই আত্মসমর্পণের সুযোগ নিয়েই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গুল-গল্পে-ভরা রাশিফল ছাপে ভারতের প্রায় প্রতিটি পত্রপত্রিকা—কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদে। আর এই দুর্বলতার সুযোগেই বেড়ে ওঠে পুজোর ব্যবসা, স্মাগলিং আর কালো টাকার প্রশস্ত চ্যানেল তৈরি হয়।

ধর্মের টাকাকড়ি

গত বছর মধ্য কলকাতার একটি বিলাসবহুল শ্যামাপুজোর জন্য নাকি ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল। চুক্তি অনুসারে ঐ অব্যাহতি ঠিকাদারের চাহিদা ছিল দেড় লক্ষ টাকা। সে টাকা তিনি পেয়েছিলেনও। কিন্তু তার খরচ হয়েছিল ৮২ হাজার টাকা।

ঐ পুজার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন মধ্য কলকাতার এক 'দাদা' ব্যক্তি যিনি এখন কালোয়াতি ও প্রকাশনার ব্যবসাসে নেমেছেন। তাঁর শ্যামাপুজা ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল সিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রীসভার আমলে। ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে পুজো বাজেট ছিল ৬০/৬৫ হাজার টাকা। সেই 'দাদা'-র পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনেক কংগ্রেসী নেতা, এম. পি., এম. এল. এ. তো বটেই, ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা একবার উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে। বলা বাহুল্য, বাজেটের একটা বড় অংশ ও বিভিন্ন স্টল মালিকদের বিক্রির কমিশন সেই 'দাদা'-র পকেটেই যেত। একাধিক নামজাদা সাংবাদিক তাঁর স্মারক পত্রিকার লেখা সংগ্রহ থেকে সম্পাদনায় সাহায্য করতেন। ঠিকাদার দিয়ে পুজো এক অভিনব ব্যাপার—অবশ্য বিজ্ঞাপন ও চাঁদা বাবদ গত বছর ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা উঠেছিল।

অন্য এক 'দাদা'-র জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয় জরুরি অবস্থার সময়। পাড়া থেকে উৎখাত হবার আগের

বছরেও সেই ব্যক্তির জগদ্ধাত্রী পুজোর খরচ হয়েছিল ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। অবশ্য জগদ্ধাত্রী পুজোই তার একমাত্র ব্যবসা ছিল না। হরি সাহা বাজারে তোলা থেকে নিয়মিত ভালো টাকা আয় হত, তার সঙ্গে কালোয়াতি কারবার।

অনেকে হয়ত জানেন না যে এখন দুর্গাপুজোর অভিনবত্ব কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছে বনগাঁ, কাঁচড়াপাড়া। বনগাঁয় অন্তত আটটি পুজো হয় যেখানে পুজো পিছু ব্যয় হয় দেড় লক্ষ টাকার বেশি।

অথচ আট-নয় বছর আগে বনগাঁয় এমন পুজো ছিল না যার পিছনে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হত। এর কারণ একটাই। বনগাঁ এখন চোরালানার স্বর্গরাজ্য। আবার একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অনুন্নত মহকুমা শহর বলতে বনগাঁকেই বোঝায়। আশপাশের হাটে হাটবারে গেলেই বোঝা যায় যে সাধারণভাবে এখানকার লোক কত নিঃস্ব। অথচ কলকাতা থেকে মাত্র ৫২ মাইল এর রেলপথে দূরত্ব। পেট্রোপোল-বেনাপোল সীমান্ত ছাড়াও আরো

দুর্গোৎসব-এ গত বছর শিল্পী রমেশ শালের তৈরি ১২ ফুট উঁচু প্রতিমার ব্যয় ২০ হাজার টাকা, আলোকসজ্জা ও মণ্ডমে ব্যয় ৬৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল। কাজের বেলায় এ পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। কলেজ স্ট্রীটের দুর্গাপুজোয় ব্যয় আড়াই লক্ষ টাকা। বনেনী পুজোয় খরচটা অন্য ধরনের। বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসবে ১৯৮৩ সালে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা বাজেট হলেও খরচ শেষ অবধি ১ লক্ষ ৯০ হাজার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৫ সালে বাজেট ছিল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। খরচ শেষ অবধি ২ লাখ টাকায় ঠেকেছিল। বাগবাজারে ২১ ফুট উঁচু প্রতিমার জন্য জিতেন শালের ছেলেরা নিয়েছিলেন ১১ হাজার টাকা। মণ্ডপের খরচ ৬৭০০০ টাকা, আর আলোকসজ্জা ৭০০০ টাকা। আলোকসজ্জায় খরচ অনেক কম—সাবেকী ধারা বজায় রাখার জন্যেই। ৬৭ বছর আগে এ পুজোয় খরচ হয়েছিল ১১ টাকা ৫ আনা। পূর্ব পুটিয়ারী ও পশ্চিম পুটিয়ারীর সংযোগস্থলের কাছাকাছি একটি দুর্গাপুজোয় গত বছর খরচ হয়েছে ৮০ হাজার টাকা—উদ্যোক্তাদের মধ্যে

জ্যোতিষ—বোল বোলাও কারবার

ফটো: স্বপন বক্সী

একাধিক সীমান্ত রয়েছে বাঙলা দেশের সঙ্গে যা বনগাঁ শহর থেকে পাঁচ-আট মাইলের মধ্যে। বাঙলা দেশ থেকে অনবরত চালান হচ্ছে বিদেশি বিলাসবহুল দ্রব্য—টেপারেকর্ডার, সিনথোটিকস, ক্যামেরা, ঘড়ি, রঙিন টিভি। এছাড়া ইলিশ মাছের চালান তো আছেই। এসব কাজে নানা শ্রেণীর লোকজন যুক্ত।

বনগাঁয় এই 'ধর্মপরায়েণ' চোরালানকারীদের পিছনে পুলিশের বড় কর্তাদের মদত রয়েছে। ছ-সাত বছর আগে (যখন বিলাসবহুল দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়েছে সবে) বনগাঁয় এক বিরলদৃষ্ট পুলিশ ইনসপেক্টর (বা হয়ত সাব ইনসপেক্টর) বদলি হন শান্তনু চ্যাটার্জি। ইনি এক মাসের মধ্যে ডাকাভ, চোরালানকারী ও মাস্তানদের শায়েস্তা করেন। কয়েকমাস পরেই শান্তনু চ্যাটার্জি বদলি!

কাঁচড়াপাড়ায় গতবার একটি দুর্গাপুজোয় দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। প্রতিমার দাম পড়েছে ৬০ হাজার টাকা। এছাড়া মণ্ডপসজ্জা, আলোর রোশনাইয়ের খরচ আছে। নেহাটি-কাঁচড়াপাড়া এলাকা ওয়াগন ব্রেকারদের বেহেশত।

পুজোগুলোতে কিরকম খরচের বহর? তার বটনই বা কিরকম? এলোমেলো নমুনা সমীক্ষায় হিশেবটা এই রকম। পার্ক সার্কাস সার্বজনীন

পাতালরেলের ঠিকাদারদের থেকে মাস ভাতা পাওয়া একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি আছে। বালিগঞ্জে একডালিয়া এভারগ্রীন-এ ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে বাজেট ছিল যথাক্রমে ৮৫ হাজার টাকা ও এক লক্ষ টাকা। কিন্তু সাবেকী সিমলা ব্যায়াম সমিতির বাজেট ৩৫ হাজার টাকা (আসল খরচ তার মধ্যেই থাকে)।

কলকাতায় ১৯৮৫ সালে পুলিশ ও পুরসভার অনুমোদন হিশেবে ১,০২১টি বারোয়ারি দুর্গাপুজো হয়েছে। ১৯৮০ সালে দুর্গাপুজোর সংখ্যা ছিল ১,১০০-র কাছাকাছি। কেবল দক্ষিণ কলকাতাতেই গত বছর ৩৩৭টি দুর্গাপুজো হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে গড়ে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এক একটি পুজোয়, তাহলে মোট পুজো ব্যয় ২ কোটি টাকারও বেশি।

কলকাতা ও তার ৫০/৫২ মাইল ব্যাসার্ধ-অন্তর্গত অঞ্চলে বারোয়ারি পুজোগুলিতে মোট খরচ ১০ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এই টাকায় যদি একটা চা বাগিচায় খরচ করা যেত (নতুন চারা লাগানোর জন্য, বা নতুন জমিতে চা পাতা বোনার জন্য) তাহলে ১০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হত।

(এই রিপোর্ট তৈরিতে 'উৎস মানুষ সংকলন'-এর 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ, সমাজ' বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।)

কংগ্রেসে বিদ্রোহ : আশঙ্কা না আতঙ্ক ?

২৭ এপ্রিল প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রাক্তন সদস্য প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ছ-বছরের জন্যে বরখাস্ত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বর্তমান রাজ্যসভাসদস্য এ. পি. শর্মা, বর্তমান লোকসভা সদস্য ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত্ মিশ্র ও আসামের প্রাক্তন রাজ্যপাল প্রকাশ মেহেরোত্রাকে সাময়িকভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে সরানো হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি রাজীব গান্ধী এই সিদ্ধান্ত নেন ও কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জি. কে. মুদানার এই সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানান।

এই সব বরখাস্ত কংগ্রেসের দলীয় ব্যাপার। কংগ্রেস সংবিধানে সভাপতিকে একমুখ বরখাস্তের অধিকার দেয়া আছে। সুতরাং রাজীব গান্ধী তাঁর ক্ষমতার মধ্যেই কাজ করেছেন।

কিন্তু কংগ্রেস (ই) বর্তমানে আমাদের শাসকদল, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোকসভায় তাদের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সংসদীয় রীতিনীতি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি এই দলের ও এই দলের সভাপতির আনুগত্য কতখানি তার ওপর আমাদের রাজনৈতিক জীবন অনেকটা নির্ভর করে। কংগ্রেস-সভাপতি রাজীব গান্ধী তাঁর দলের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা কতটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়েছেন সেটা বিচার্যই শুধু নয়, প্রধান বিচার্য।

কংগ্রেস সভাপতি যে-কোনো মুহূর্তে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকতে পারেন। সে-সভায় সমস্ত সদস্যের উপস্থিতির সুযোগ নাও থাকতে পারে। তাঁদের পাওয়া যায়, তাঁদের নিয়েই জরুরি পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর দলের যে-কমিটির সভায় রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর কাছে দলের নেতা হিসেবে রাজীব গান্ধীর নাম সুপারিশ করা হয় তাতে তিনজন সদস্যমাত্র উপস্থিত ছিলেন। চার-চারজন সদস্যকে বরখাস্তের জন্যে কংগ্রেস সভাপতি নাম-কো-ওয়াস্তেও কোনো মিটিং ডাকেন নি। অথচ রাজীব, অর্জুন সিং, অরুণ নেহরু এরা সেদিন নিজেদের মধ্যে বহু কথাবার্তার শেষেই এই সিদ্ধান্তে আসেন। অর্থাৎ রাজীব গান্ধী ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের গৃহীত সিদ্ধান্ত কংগ্রেস সভাপতির সিলের জোরে দলের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এমন কি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও তাঁদের মত প্রকাশ করতে পারলেন না। সংসদীয় রীতি-পদ্ধতিতে এ কাজ করা চলে না।

দ্বিতীয়ত—যারা বরখাস্ত হয়েছেন, তাঁদের কাউকেই আগে অভিযোগপত্র দিয়ে জবাব চাওয়া হয় নি, যেমন অন্তত কিছুটা হয়েছিল গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সোলাংকির ক্ষেত্রে। অভিযুক্তকে জবাব দেবার সুযোগ না দেয়া স্বাভাবিক ন্যায়নীতির বিরোধী। এমন কি দলীয় সভাপতি হিসেবেও রাজীব গান্ধী এই ন্যায়নীতি লঙ্ঘন করতে পারেন না।

তৃতীয়ত—যারা বরখাস্ত হয়েছেন, তাঁদের জানানোর আগেই সাংবাদিকদের খবরটা জানানো হয়। এটাও গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতির বিরোধী।

চতুর্থত—কংগ্রেস সভাপতির পক্ষ থেকে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্ণনা করা হয়েছে সংক্ষিপ্ততম বাক্যেও। সেটাও সভাপতির বয়ানে নয়, মুদানারের মুখ দিয়ে সারা হয়েছে। এরা “দলবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন” এবং “শ্রী মুখার্জি পার্টির সম্মান নষ্ট করার জন্যে পরিকল্পিত পথে চলছিলেন।”

কিন্তু কী এমন হয়েছিল যে লোকসভায় চার শতাধিক সদস্যের নেতা রাজীব গান্ধীকে এমন কাজের বিচারে চার-চারজন সদস্যকে কোতল করতে হল। কাগজে-পত্রে বলা হয়েছে—কমলাপতি ত্রিপাঠীর চিঠি নিয়ে রাজীববিরোধীরা যাতে জোট বাঁধতে না পারে সে জন্যে রাজীব গান্ধী পূর্বাঙ্কেই এদের শাস্তি দিলেন এবং সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের ভয় দেখালেন। রাজীবের হিশেব যদি তাই হয়, তা হলে ত আরো উচিত ছিল বিদ্রোহীদের পরিকল্পিত কর্মসূচির অন্তত প্রথম স্তরটি পর্যন্ত এগুতে দেয়া। তা হলে এদের

প্রণব মুখোপাধ্যায়

পার্টিবিরোধী কাজের প্রমাণ হাতে-নাতে পাওয়া যেত।

দ্বিতীয়ত—যাঁর চিঠি নিয়ে এত, তাঁকে কিছুই বলা হল না, অথচ, যারা এই চিঠির পেছনে আছেন বলে সন্দেহ, তাঁদের শাস্তি দেয়া হল। রাজীবের ত উচিত ছিল এমন সুযোগ তৈরি করা যাতে সন্দেহভাজনরা প্রকাশ্যে আসতে বাধ্য হন।

তা হলে ?

আসলে রাজীব ভয় পেয়েছেন। সেই ভয়ের জ্বলেই তিনি রাজনৈতিক দল পরিচালনার ঐ কূটচালের মধ্যে যেতে চান নি—ধরো তজ্জা মাঝে পেরেক করে প্রণব মুখার্জির মুখ কাটলেন আর বাকি তিনজনকে কুন্সিয়ে রাখলেন। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ একমুখ কণ্ঠ করে বসে।

কিন্তু ভয় কেন ?

লোকসভা নির্বাচনের পর বিধানসভাগুলির নির্বাচনে ও তার ওপর উপনির্বাচনগুলির ফলে এটা পরিষ্কার ধরা পড়েছে যে ভারতের জনসাধারণ রাজীব গান্ধীকে রাজীব গান্ধী হিসেবেই দেখছে। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে এটা আরো পরিষ্কার যে কংগ্রেস(ই) এখন যাকে বলে হিন্দী বলয়, তার একটি আঞ্চলিক দল। অন্য রাজ্যগুলিতে লোকসভা-আসনে কংগ্রেসের কিছু

প্রাণী ইন্দিরা-হত্যার অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ায় জিতলেও, সেই রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক শক্তি হিশেবে কংগ্রেস তার প্রাধান্য খুইয়েছে। ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা—এই হচ্ছে রাজীবের রাজনৈতিক ভারত। এর ভিতর হরিয়ানা এখন অনিশ্চিত। কমলাপতি ত্রিপাঠী ও শ্রীপত্ মিশ্র মিলে সেই রাজীবের ভারতের কেন্দ্রবিন্দু উত্তরপ্রদেশের রাজীব-সমর্থনে যদি ফাটল ধরান তা হলে বাকি কটা রাজ্যে ফাটল ধরতে আর কতক্ষণ ?

সুতরাং যে-মুহূর্তেই কংগ্রেসের বিক্ষোভ হিন্দী বলয়ে প্রবেশ করেছে সেই মুহূর্তে রাজীব আতঙ্কগ্রস্তের মত আঘাত করেছে, যাতে সবাই ভয় পায়। রাজনৈতিক আঘাতের রীতিপদ্ধতি, নীতিরীতি মেনে চলার ধর্ম্য আব সময় যেন তাঁর আর ছিল না। কিন্তু এত ভয় পাওয়ার আছোটো কী ?

একদিকে পাঞ্জাব। পাঞ্জাবচুক্তি এখন প্রতিদিন রক্তের

গভীরতর ফাঁকে ডুবে যাচ্ছে। ভজনলালের এক বক্তৃতায় বোঝা যায় তিনি শিখবিরোধী হিন্দু ভোট সংগ্রহে এখন দেবীলালের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। পাঞ্জাবচুক্তিকে রক্ষা করতে রাজীব প্রথমে বার্নালা-সরকার গড়ে দিলেন, বিবেচ্যরোকে পুলিশ-প্রধান করে পাঠালেন, সিদ্ধার্থশঙ্করকে রাজ্যপাল করলেন। কিন্তু এখনো চণ্ডীগড় হস্তান্তরের মত আপাত-বিরোধহীন সিদ্ধান্ত কার্যকর করা গেল না। পাঞ্জাবের কোন শহরে যে কখন কারফিউ জারি করতে হবে তা কেউ জানে না। পাঞ্জাব চুক্তির ব্যর্থতার ওপর রাজীব গান্ধীর কোন মূর্তি তৈরি হবে।

আর একদিকে মুসলিম নারী আইন।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাছে এত বড় পরাজয় ত কংগ্রেসিদের কেউ কেউ মেনে নাও নিতে পারেন। কংগ্রেসে এ-পর্যন্ত এমন কোনো প্রধান নেতা-হন নি যাকে কংগ্রেসের ভিতরে এক বিরোধী পক্ষ লড়তে হয় নি। রাজীব নেতা হয়েছিলেন সর্বসম্মতভাবে। দলের ভিতরে প্রথম একটি বিরোধিতার মুখোমুখিও তিনি হতে পারলেন না।

□

দেবেশ রায়

ছোট প্রেসের কর্মীরা নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে আছে

পশ্চিমবঙ্গে মোট কত ছাপাখানা আছে, তার সঠিক হিসেব খুঁজে বের করা শক্ত। রাজ্য শ্রম দপ্তরের একটি হিসেবে (১৯৮০-৮১) এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন প্রায় ১৬ হাজার মানুষ। অন্য একটি হিসেবে, এ-রাজ্যে ছাপাখানা আছে সাড়ে ছয় হাজারের মতো। ছাপাখানার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য শিল্প এবং সরকারি-বেসরকারি বড় বড় ছাপাখানাগুলো ধরলে এই সংখ্যা আরও অনেক বেঁধে হবে। তবে আমাদের আলোচনা এখানে কলকাতার নিত্যন্ত ছোট ছাপাখানা নিয়ে। কর্মী-সংখ্যা এখানে তিন-চার জনের বেশি নয়। কলকাতার বইপাড়া-বটতলা ছাড়াও অনিহা-গলিতে এরকম ছাপাখানা অল্পস্ব ছড়িয়ে আছে। অত্যন্ত রুগণ এই শিল্প। সমস্ত দিক দিয়ে অসংগঠিত এই শিল্পের শ্রমিকরা।

মজুরি

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে যখন এ-রাজ্যে ছাপাখানা শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয়, সেই সময় কর্মীদের একাংশের উদ্যোগে 'প্রেস কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম মোর্চা' নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছিল। এই সংগঠনের হিসেবে, ছোট ছাপাখানা কর্মীদের শতকরা ৯০ ভাগেরই মাসিক আয় ২০০ টাকার কম। সাড়ে বছর পর পাঁচশির ডিসেম্বরে হিসেব নিলে দেখা যাবে, এখন তাঁদের গড় মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ৩০০ টাকার মতো। এর কমও আছে, বেশিও আছে। এরকম দোটাানাভাবে যে বলতে হচ্ছে, তার কারণ—মজুরি-হারের মধ্যে এক অবিস্বাস্য ওঠা-নামা আছে। ১৬ নম্বর পটুয়াটোলা লেনের একটি ছাপাখানায় কর্মীরা কাজ করেন দিনে ৮ টাকা মজুরিতে। সামান্য এগিয়ে নরসিং লেনের সরু গলির ভেতর একটি ছাপাখানায় দেখা যাবে, কর্মীরা পাচ্ছেন দিনে ১০ থেকে ১২ টাকার মতো। আবার ৩০বি রামমোহন রায় সরণীর ওপর ছোট একটি প্রেসের মধ্যে বাসে কাজ করছেন যে ব্যক্তি, তাঁর মাসিক আয় ৪০০ টাকা। সামান্য হেরফেরে যা দেখা যাচ্ছে, তার একটা সহজ-সরল কারণ। কর্মীরা কেউ কেউ দীর্ঘদিন কাজ করছেন। স্বভাবতই মজুরি বেড়ে কিছু বেশি হয়েছে। কিন্তু বড় রকম ফারাক যেটা হচ্ছে, তার কারণ বিবিধ। এক-এক করে বললে এরকম দাঁড়াবে ক ৪০০ টাকার বেশি যাদের মাসিক আয়, তাঁরা— ১) অনেকেই কম করে ১৫/২০ বছর ধরে কাজ করছেন। ২) প্রতি বছর বেতন বাড়ানো মালিকের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ১০ টাকা করে হলেও অন্তত বেড়েছে। ৩) ১৯৭৮-এর ধর্মঘটের পর ২৫ টাকা করে এককালীন বেড়েছে। ৪) যে-প্রেসে কাজ করেন, সেখানে মোটামুটি নিয়মিত কাজ আসে; এবং ২০০ টাকার কম ফর্ম্যা ছাপা হয় না।

খ ৩০০ থেকে ৫৫০ টাকার মধ্যে যাদের মাসিক আয়, তাঁরা—

১) অনেকেই অল্পদিন কাজ করছেন। ২) প্রতি বছর বেতন বাড়ানো মালিকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ৩) নিয়মিত কাজ আসে না। এলেও কম রেটে ১৭৫-৮০ টাকা ফর্ম্যা ছাপাতে হয়। ৪) মালিকের নিজের মেসিন নেই। বাইরে থেকে ছাপাতে হয় বলে লাভ

কম হয়। অতএব শ্রমিকের মজুরিও কমে। ৫) কোনো কোনো ক্ষেত্রে, ১৯৭৮-র পর এককালীন ২৫ টাকা বাড়ানো মালিকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কর্মীরা সেটা মেনে নিয়েই কাজ করছে। এছাড়াও আরও কতগুলি কারণ আছে। সেগুলো একটু বিশদ করে বলা দরকার।

এক ছোট ছোট ছাপাখানায় সাধারণত দু-ধরনের ছাপার রোট আছে। ইংরেজী-বাংলা ভাউচার, বিল, নথ্যাস্থ ইত্যাদি ছাপার কাজকে বলা হয় 'জব

তার লাভ নির্ভর করে। শ্রমিকের মজুরিও সেইমতো কম-বেশি হয়।

চার মজুরি অনেকটাই নির্ভর করে মালিকের সামর্থ্য, কাজ পাওয়া-না-পাওয়া, শ্রমিকের কাজের গুণাগুণ ('কোয়ালিটি')—এইসব শর্তের ওপর। ছোট ছাপাখানা এমনই একটি শিল্প, যেখানে নেহাতই মধ্যবিত্ত মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের তেমন কোনো শ্রেণীভেদ পাওয়া না। 'মানুষ হিসেবে' মালিক কেমন, সেটা দিয়েই অনেক কিছু নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ছোট ছাপাখানা

বেশিভাগ প্রেসেই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া

ওয়ার্ক'। এই কাজে নানা ধরনের টাইপ (৮ পয়েন্ট থেকে শুরু করে ২০ পয়েন্ট পর্যন্ত) ব্যবহার হয়। হরফগুলিকে বিশেষ মাপজোখ করে বসাতে হয়—দক্ষতা বেশি লাগে; অতএব মজুরিও বেশি। যেসব প্রেস কেবলমাত্র 'জব' কাজই করে, তাদের কর্মীদের মজুরি তাই বেশি। গল্প-উপন্যাসের বই, পত্র-পত্রিকা ছাপায়—ওদের ভাষায় 'রানিং' কাজে—মজুরি কম। তাই যে-সব প্রেসে দু-ধরনের কাজই হয়, সেখানে কিন্তু শ্রমিকের মজুরি একই থাকে, কমে-বাড়ে না।

দুই পাঠ্যবই ছাপার রোট বেশি। কর্মীদের মজুরিও তাই একটু বেশি হয়। বিশেষত যারা গণিতের বই কম্পোজ করেন, তাঁদের মজুরি সব সময়ই বেশি হয়। তবে ছোট ছোট ছাপাখানা যেখানে লাভের কথা ভেবে পাঠ্যবইয়ের কাজ নেয়, কিন্তু সময়ে পাওনা আদায় করতে পারে না, সেখানে শ্রমিকের মজুরি কমে যায়, টাকা পাওয়াও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। অনেক ছোট প্রেস তাই পাঠ্যবইয়ের 'রিস্ক' নিতে চায় না।

তিন মালিকের নিজের মেসিন থাকা-না-থাকার ওপর

ওভারটাইম, বোনাস ইত্যাদি : ছাপাখানার কর্মীদের প্রায় সকলকেই ওভারটাইমের ওপর নির্ভর করতে হয়। ওভারটাইম কাজে ডবল হারে মজুরি পাওয়া যায় না; তবে 'তিন ঘণ্টায় আধ রোজ' আর পাঁচ ঘণ্টায় এক রোজ' এই হারে ওভারটাইমের মজুরি ঠিক হয়। তার মানে একজন শ্রমিক যদি নটা-পাঁচটা আটঘণ্টা কাজের পর আরও তিন ঘণ্টা কাজ করেন, তাহলে তিনি দেড় রোজের মজুরি পান। আর যদি একেবারে রাত দশটা পর্যন্ত খেটে পাঁচ ঘণ্টা ওভারটাইম করেন, তাহলে তাঁর পাওনা হয় পুরো দু-রোজের মজুরি।

এছাড়াও আর একধরনের চুক্তিতে ওভারটাইম করানো হয়। ইঠাৎ কোনো বড় কোম্পানির অর্ডার, ভোটের কাগজপত্র ছাপার মতো সরকারি কাজ এসে গেলে এই চুক্তিতে কাজ হয়। তখন মজুরি ঠিক হয় লাইনের হিশাবে। ১০০ লাইন গাঁথতে পারলে বার-পনের এমনকি কুড়ি টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়। এটা অনেকটাই নির্ভর করে কত টাকার কাজ পাওয়া গেছে তার ওপর। এছাড়া টাইপের মাপের

(‘মেজারমেন্ট’) ওপর নির্ভর করে। চব্বিশ-এম ১০ টাকা, ছাব্বিশ-এম ১২ টাকা, তিরিশ-এম ১৫ টাকা—এরকম র‍েট চালু আছে। এইসব কাজে দায়িত্ব অনেক বেশি। মজুরিও তাই বেশি। কাজের চাপ বেশি হলে ‘টিকি’ শ্রমিকও নেওয়া হয়। লাইনের হিশেবেই তাদের মজুরি ঠিক হয়।

শ্রমিক নিয়োগের সময় কয়েকদিন ‘ট্রায়াল’ দিয়ে নেওয়া হয়। কাজের গুণাগুণ দেখে মজুরি ঠিক হয়। চাকরির স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই। নরসিং লেনের একটি প্রেসের কর্মীরা জানান, তাঁদের ছাপাখানায় কিছুদিন অন্তর অন্তরই লোক বদল হয়। মালিক যে-কোনোদিন তাড়িয়ে দিতে পারে। শ্রমিকদের কোনো সংগঠন নেই; অতএব কিছু করারও নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরো একটা ছাপাখানাই চলে ‘ফরম’ শ্রমিক দিয়ে। ৪০০ নম্বর রবীন্দ্র সরণীর বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস এরকম একটি প্রেস, সেখানে কর্মচারীরা সকলেই ফরমে কাজ করেন। বৃদ্ধ গুপীনাথ দাস মেসিনম্যান। ১০০০ কপি ছাপলে পান তিন টাকা।

আমাদের দেখা ছোট ছাপাখানায় সাধারণত বছরে পাঁচ-দশ টাকা করে হলেও বেতন কিছু বাড়ানো আর এক মাসের বেতন বোনাস দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু বাজার খারাপ থাকলে এটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ১৬ পটুয়াটোলা লেনের কর্মীরা যেমন গত বছর ৫০ টাকা বোনাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছেন। ১৯৭৮-র পর তাঁদের যে এককালীন ২৫ টাকা বাড়ি নি, সেটাও তাঁরা মেনে নিয়েছেন এই বিবেচনায় যে, মালিকের সামর্থ্য নেই।

ছোট ছাপাখানার শ্রমিকদের কাছে ‘ডি এ’ শব্দটি একটি ছোট স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। প্রেস মালিকদের সংগঠন ‘মাস্টার প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন’-এর সঙ্গে যুক্ত ছাপাখানার শ্রমিকরাই কেবল ডি এ দাবি করেন। কিন্তু এরকম প্রেসের সংখ্যা এরা জোরে বড় জোর দেড় হাজার। বেশির ভাগ ছাপাখানাতেই মালিক যেমন কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নেই শ্রমিকরাও তেমনি কোনো ইউনিয়নের সদস্য নয়। ফলে ডি এ-র প্রসঙ্গটি ওঠেই না।

কাজের পরিবেশ : আলোবাতাসহীন, স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। চারদিকে কাঠের কেসে ঠাসা হরফ। ছোট ছোট টুলের ওপর বসে ঝোলানো চড়া আলোর নিচে ঘাড় ঝুঁজো করে কাজ করে যাচ্ছেন কর্মীরা। ছোট ছাপাখানার এই চিত্র আমাদের সকলেরই দেখা আছে। শহরে-মফস্বলে সর্বত্রই ছাপাখানার কাজের পরিবেশ এই রকম। গলির ভেতর কোনো বাড়ির একতলায়, হয়ত বাথরুমের পাশেই প্রেস। কাজ করেন তিন-চারজন। সকাল আটটা কি নটা ডাকেন, বেরন সঙ্গে সাতটা-আটটার সময়। সীসে অ্যাক্টিমনি আর টিন দিয়ে তৈরি ছাপার হরফ। কম্পোজের কাজে কাঁচা সীসের পাতও ব্যবহার করতে হয়। সীসের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা কর্মীরা যে একেবারেই জানেন না, তা নয়। সীসে লেগে ক্ষত বিধিয়ে যেতে পারে—তাঁদের জানা আছে। তাই কেটেকুটে গেলে ডেটল বা ‘লাল ওষুধ’ লাগিয়ে নেন। মালিকরাও এর থেকে বেশি সচেতন নন। ছাপাখানা-শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের এই দীর্ঘদিন নিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে এই শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত এমন একজনের মুখে শুনেছি, অকালে দাঁত পড়ে যাওয়ার ঘটনা শ্রমিকদের মধ্যে খুবই লক্ষ্য করা যায়। আর বটতলার এক প্রবীণ শ্রমিক বলেন, যখন পা-মেসিন ছিল, অনেকেরই বুকের রোগ আর হজমের রোগ দেখা

দিত। বছরে ৫২টি রবিবার আর পূজো নিয়ে আরও ২৪ দিন ঐদের ছুটি। অনেক সময়ই ছুটির দিনে ওভারটাইম করেন।

ছাপাখানার কর্মীদের মধ্যে মেদিনীপুরের লোকই বেশি দেখা যায়। এছাড়া হাওড়া-হুগলী-চব্বিশ পরগনার মানুষও আছেন। এরা বেশির ভাগই আসেন মফস্বল থেকে, ট্রেনে। কর্মীদের মধ্যে নারীরাও আছেন। তবে বই-বাঁধাইয়ের কাজে নারীদের সংখ্যা বেশি।

আটাত্তরের ধর্মঘট : ১৯৭৮-এর ১৩ ডিসেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গলার ছাপাখানা শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয়। চলে ৩০ দিন, কোনো কোনো জায়গায় তার চেয়েও বেশি। ‘প্রেস কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম মোর্চা’ এককালীন ৮০ টাকা বৃদ্ধি দাবি করেছিলেন। অন্যদিকে মালিকদের বক্তব্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গের প্রেস কর্মীদের বেতন বিহার-ওড়িশা-আসাম-তামিলনাড়ুর কর্মীদের থেকে বেশি। সুতরাং এই দাবির পিছনে কোনো যুক্তি নেই। এটা মেনে নেওয়াও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এদের মধ্যে বড় মালিকরা চেয়েছিলেন, সমস্ত ধরনের শ্রমিকদেরই প্রথম বছরে ২৫, দ্বিতীয় বছরে ৩০ এবং তৃতীয় বছরে ৩৫ টাকা—এইভাবে বাড়ানো হোক এবং এই ব্যবস্থা তিন বছরের জন্যে চালু থাকুক। তাঁরা ন্যূনতম মজুরি আইন মেনে নিতে রাজি আছেন, যদি সব ছাপাখানায় তা প্রয়োগ করা হয়। স্বভাবতই ছোট মালিকদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল এককালীন ২৫ টাকা বাড়াতে হলে, সেটাই তাঁদের পক্ষে বোঝা হয়ে যাবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা/১১ ও ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭৯)।

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্য শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে পরপর কয়েকটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর সরকারের পক্ষ থেকে এরকম একটি ফর্মুলা ঠিক করে দেওয়া হয় যেসব প্রেসে কর্মী সংখ্যা ৯-এর মধ্যে সেখানে ‘অ্যাড-হক’ হিসাবে ২৫ টাকা বাড়বে। কর্মীসংখ্যা ১০ থেকে ২৯-র মধ্যে হলে ৩২ টাকা, ৩০ থেকে ৪৯-র মধ্যে হলে ৪০ টাকা ইত্যাদি। কর্মচারী মোর্চা এই ফর্মুলাকে স্বাগত জানিয়ে ১৬ জানুয়ারি থেকে ধর্মঘট তুলে নেয়; সরকারও সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে দাবি করেন, কিন্তু মালিকদের সংগঠন মাস্টার প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রেস মালিক কনভেনশন এই ফর্মুলার বিরোধিতা করে জানান, এর ফলে প্রেস-শিল্প ‘রুগণ’ হয়ে পড়বে। (স্টেটসম্যান/১৬. ১. ৭৯)। কার্যত দেখা যায়, অনেক ছাপাখানাতেই ধর্মঘট চলছে। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে মাত্র ৮০০ প্রেস খোলে। কোনো কোনো জায়গায় মোর্চা-সদস্যদের একাংশ জোর করে প্রেস আবার বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে অভিযোগ করা হয়, মালিক স্রেফ মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েই প্রেস খুলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কম মজুরিতেই কাজ শুরু করেছে এরকম প্রচার চলতেই থাকে। ‘মেরুর নেতৃত্ব নিতে আর এস. পি. আর সি. পি. এর মতো মতভেদ শুরু হয়। ফলত শ্রমিকরা, যাদের বেশির ভাগই সচেতনভাবে কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নন, ক্রমশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

মালিকদের মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয়। একদল মনে করেন, কর্মীসংখ্যাকে ফর্মুলার ভিত্তি হিসাবে নেওয়াটা ঠিক হয় নি। প্রেসের সামর্থ্য, মেসিন থাকা-না-থাকা ইত্যাদি শর্ত মনে রাখা উচিত। অন্যদিকে ছাপাখানা খুলতে উৎসুক নিতান্ত ছোট মালিকরা অসহায়ভাবে কর্মীদের জানান, এককালীন ২৫ টাকা বাড়ানোর ক্ষমতা তাঁদের নেই।

১৯৭৯-র জানুয়ারি মাসের সংবাদপত্র ওপ্টালে দেখা যাবে, ১৬ তারিখের পর থেকে প্রতিদিনই খবর থাকছে : কয়েকটি করে প্রেস খুলেছে, কিন্তু কর্মীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলি বেড়েই চলেছে। ফেব্রুয়ারি থেকে আর খবর নেই; কেউ জানে না—ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াল। আর আজ সাত বছর পরেও একই অবস্থা। বেশির

মাইনে ও চাকরির শর্ত অনিশ্চিত

ভাগ মালিকই আত্ম ‘অ্যাড-হক’ ২৫ টাকা বৃদ্ধি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তারপর অব্যবস্থিত এক যাপও এগোয় নি। সংগঠন সম্পর্কে অস্ত্র কাতের কোনো অগ্রহ নেই। ৭৮-এর বিক্ষুব্ধ কন্যা ছোট ছাপাখানার মালিক-শ্রমিক উভয়েরই স্বার্থে ক্ষতি হতেছিল। ছাপাখানার মধ্যে জল ঢুকে গিয়ে ছাপা কর্মী যেমন নষ্ট হয়, অনেকেরই তেমনি ঘরবাড়ি জোত-জমির ক্ষতি হয়েছিল। এই আধাতের আড়াই মাস পর টানা ধর্মঘট তাদের অনেকের কাছেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় মোটামুটি একটা ফয়সালা করে নিয়ে প্রেস খোলার ব্যাপারে মালিক-শ্রমিক উভয়েরই আগ্রহ ছিল। ধর্মঘটের স্থিতি আজ তাদের মনে ফিকে হয়ে গেছে। অনেকেই জানেন না, মোর্চা আদৌ টিকে আছে কিনা। □

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মদ্যপানে মৃত্যু বেড়েই চলেছে

গত কয়েকমাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নস্থানে বিষাক্ত মদ্যপানে বেশ কয়েকজন মারা গেছেন। এদের বেশির ভাগই রাজ্য সরকারের আবগারী দপ্তরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান থেকে কেনা দেশী মদ খেয়েই মারা গেছেন।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি উত্তর কলিকাতার নিমতলা শ্মশানে বিষাক্ত মদ খেয়ে মারা যান পাঁচজন। এরপর মার্চের ১১ তারিখে মালদার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম মেহেদিপুরে এক বিয়ে বাড়িতে এসে বরষাত্রীরা সরকারের অনুমোদিত দোকান থেকে মদ কিনে পান করার পরই বিষক্রিয়ায় আটজন মারা যান। এদের মধ্যে একজন চেকপোস্ট ইন্দ্রপেক্ষারও ছিলেন। ২৩ মার্চ কলকাতায় লকগেট রোডে মারা যান একজন ড্রাইভার। ২২-২৬ মার্চের মধ্যে নদীয়ায় মদে বিষক্রিয়ার ফলে দুজন মারা যান ৪ এপ্রিল পুরুলিয়া জেলার ছড়ায় বিষাক্ত মদ খেয়ে মারা গেলেন ৯ জন। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বেশ কয়েকজন। তার পরের দিনই খবর মিললো যে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে মদ খেয়ে আবার আটজন মারা গেছেন।

পরপর এতগুলো মৃত্যুর খবর আসার পর একটু হৈ চৈ শুরু হয়েছে মনে পড়ছে ৭ জুলাই, ১৯৮১-র কথা। বাঙ্গালোরে মদে বিষক্রিয়ার জন্য মারা গেলেন প্রায় সাড়ে তিনশো জন। মদে বিষক্রিয়াজনিত একসঙ্গে মৃত্যুর সর্বোচ্চ খতিয়ানে ভারত বিশ্ব রেকর্ড করল। ট্রাক বোঝাই করে বাঙ্গালোরের হাসপাতালগুলোয় অসুস্থ লোক এসেছে ও আবার ট্রাক বোঝাই হয়ে মৃতদেহ গেছে। গণ সংকার করতে হয়েছে। কর্নাটকে তখন মুখ্যমন্ত্রী কং(ই) নেতা গুণ্ডু রাও। অভিযোগ উঠলো ঐ বিষাক্ত মদ ব্যবসায়ের নেপথ্যের মালিক সৈয়দ আমীর সুলতান নির্বাচনে টাকা যোগ্যত গুণ্ডু রাওকে। অনেক চাপের মুখে গুণ্ডু রাও বাধ্য হয়ে বসিয়েছিলেন এক বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। এর পূর্বে ঐ বছরের মার্চে ঐ বাঙ্গালোরেই মারা গিয়েছিলেন ২০ জন।

ঐ বছরের ১৩ জানুয়ারি বিষাক্ত মদ খেয়ে দিল্লিতে মারা গিয়েছিলেন পুলিশের ভাষা অনুযায়ী ১৪। জানুয়ারি ১৯৮১। হরিয়ানার জিন্দ শহরে মদে বিষক্রিয়ায় মারা গেলেন ২৩ জন। সাতজন অন্ধ হয়ে এবং বাকি ৭ জন আজীবন পঙ্গু হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন। ঘটনার গুরুত্ব স্বীকার করে রাজ্যের আবগারী মন্ত্রীকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়েছিল।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১। কেরালার তদানীন্তন আবগারী মন্ত্রী এম. কে. কৃষ্ণণ রাজ্য বিধানসভায় এক বিবৃতিতে বললেন, 'কুইলন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে পুনালুর এলাকায় বিষাক্ত আরক পান করে অন্তত ত্রিশজন মারা গেছেন, এবং অনেকেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, তিনি আরো জানান যে মৃতের সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। কারণ মৃতের আত্মীয়রা অনেক সময়ই লজ্জায় মৃত্যুর কারণ হিসেবে বিষাক্ত মদ্যপানের কথা স্বীকার করেন না। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কেরালার ভাইপিন দ্বীপে মদ্যপান করে ৭২ জন মারা গেলেন। চুরাশিতে বিহারের ধানবাদে বেশ কয়েকজন কয়লাখনি শ্রমিক মারা গেলেন মদ্য পানের পর।

সবক্ষেত্রেই বিষাক্ত মদ্যপানে মারা গেছেন সমাজের গরিব মানুষরাই। ভবানীপুরে যারা মারা গেছেন সেই

রাজনারায়ণ সাউ, বাসুদেব গায়ন, ওরনলাল, প্রহ্লাদ নায়ক, হরবিন্দ সিং, মদন পারিজা, চন্দন সিং, রামগিরি রাম, বিষ্ণিয়া দেবী—বেশিরভাগই গরিব বস্তিবাসী।

কোন ট্রেড ইউনিয়ন অথবা শ্রমিকনেতা নেশাবন্ধের জন্য শ্রমিকদের সুশিক্ষিত করতে চান। মালিকের উদ্ধৃত্ত মূল্যলোভে শ্রমিকদের মদ্যপান অবশ্যই সহায়ক। এ কথাটা বুঝেছিলেন ছত্রিশগড়ের শ্রমিকনেতা শঙ্কর গুহনিয়োগী। হাজার হাজার শ্রমিককে বুঝিয়ে মদ্যপান বন্ধ করিয়েছিলেন। মদের ব্যবসায়ীরা ক্ষেপে গিয়ে একাশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অর্জুন সিং এর নেতৃত্বাধীন কং(ই) মন্ত্রিসভার

জন্য ৮% বেশি খরচ করে একটু ভালো আহার করেন। কাপড়-জামা কেনার জন্য মদ্যপায়ীদের তুলনায় ৩০% বেশি খরচ করতে পারেন, চিকিৎসাখরচ ১৬৮% বেশি টাকা খরচ করেন ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বাবদ ৩০০% বেশি টাকা খরচ করেন। ছত্রিশগড়ের শ্রমিকরা মদ ছেড়ে দিয়ে ছয় গুণ বাড়তি মজুরি আদায় করে ছত্রিশগড় মাইনস শ্রমিক সংঘের (CMSS) তহবিলে বেশি করে টাকা দিয়ে নিজেদের ইউনিয়নের বিরাট বাড়ি ও হাসপাতাল গড়ে তুলেছে দল্লি-রাজহারায়া। যে মহিলারা আগে প্রতি রাতে মাতাল স্বামীর হাতে নির্যাতিতা হতেন তাঁরা এখন সন্দের পর সুস্থ স্বামীর হাত ধরে ইউনিয়নের অফিসে

ধাপায় বেআইনি চোলাই মদ তৈরি হচ্ছে

শিল্পমন্ত্রী ঝুনুকলাল ভেদীয়াকে বলল, 'নির্বাচনী তহবিলে টাকা দিয়েছি। কিন্তু আজ আমাদের ব্যবসা বন্ধ হতে চলল, কারণ মদের খন্দের নেই।' এদিকে ঠিকদারদের শ্রমিকরা তখন লড়াই করে দৈনিক মজুরি ৩ টাকা থেকে ১৯.৫০ টাকা আদায় করেছে। শিল্পমন্ত্রীর কলকাতাতে ১১ ফেব্রুয়ারি পুলিশ শঙ্কর গুহনিয়োগীকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে (NSA) গ্রেপ্তার করে।

মাদ্রাজ বন্দরের শ্রমিকদের মধ্যে মদ্যপানের ফলাফল সম্পর্কে সমীক্ষা করে বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী সরস্বতী শঙ্করগ তাঁর প্রতিবেদনে (অতি সম্প্রতি প্রকাশিত) বলেছেন, ৬৬ জন শ্রমিকের মধ্যে অর্ধেকের বেশি খুব বেশি মদ্যপান করেন এবং এক তৃতীয়াংশের মত মদে আসক্তই বলা যায়। যে সব শ্রমিকরা মদ খান তাঁদের অধিকাংশই ছদ্ম অন্তর একদিন কামাই করেন। এর ফলে এদের তুলনায় মদ্যপান ঘাঁরা করেন না সেইসব শ্রমিকরা মাসান্তে বেশি টাকা মজুরি ঘরে নিয়ে যান, মদ্যপায়ীদের তুলনায় এরা খাদ্যের

এসে জমায়েত হন।

মদ্য নিবারণে সরকারি ভাবনা ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে প্রবর্তিত ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৭ নং ধারায় বলা হল যে ওষুধের প্রয়োজন ছাড়া মদ বেচাকেনা বিক্রির জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। [Art. 47 of the Indian constitution states—"The state shall regard the raising of the level of nuprition and the standard of living of its people and the improvement of the public helath as among its primary duties and, in particular, the state shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of durgs which are injurious to health.]

সংবিধানের এই নির্দেশের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্য সরকারগুলি আবগারী শুল্কের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে চাইছে। মদ্যপানের ফলে স্বী-নির্যাতন,

“মানুষ মদ খান, তা আমরা চাই না”

আবগারি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের আবগারি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতিক্ষণ পত্রিকার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।

প্রতিক্ষণ : সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশি মদের দোকান থেকে মদ নিয়ে পান করার পর এতগুলো লোক মারা গেলেন, এ ব্যাপারে সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছে ?

বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় : বামফ্রন্ট সরকার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে অনেকগুলো ব্যবস্থা নিচ্ছে। ১. অন্যান্য রাজ্য থেকে যে আলকোহল আসে তা সেইসব রাজ্যের মদ তৈরির কারখানার পরীক্ষাগারে পরীক্ষার পর কেমিস্টের কাছ থেকে ‘পানের যোগ্য’ (fit for Consumption) বলে সার্টিফিকেট আনতে হবে। ২. এখানে মদ যেসব জায়গায় বোতলজাত (Bottling Plant) করা হয় সেখানে পরীক্ষাগার ও কেমিস্ট রাখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে যেসব প্লান্টে এরকম বন্দোবস্ত নেই তারা নিকটবর্তী প্লান্টে যেখানে পরীক্ষাগার আছে, সেখান থেকে পরীক্ষা করাবে ও আবগারি দপ্তরের পরিদর্শকরা কেমিস্টের রিপোর্ট দেখে প্লান্ট থেকে বোতলগুলো বিক্রির জন্য বাইরে পাঠাবার নির্দেশ দেবেন। এছাড়া পরীক্ষার কাজ দ্রুত করার জন্য কলকাতায় আমরা একটা কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার গড়ে তুলছি। ৩. বর্তমানে কোনো ক্রেতাকে সর্বোচ্চ দশ বোতল মদ বিক্রি করা যায়, এটা কমিয়ে চার বোতল করা হচ্ছে।

প্রতিক্ষণ : আবগারি শুষ্ক বাবদ আয় কেমন হচ্ছে ?

বি মু : ১৯৮১-৮২ সালে (যখন ডঃ অশোক মিত্র আবগারি মন্ত্রী ছিলেন) আদায় হয়েছিল ৫২.৮০ কোটি টাকা। ১৯৮৩-৮৪ সালে হয়েছে ৬৯.৩৪ কোটি টাকা। পরের বছর দাঁড়ায় ৭৬.৮৭ কোটি টাকা। ১৯৮৫—ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ পর্যন্ত হয়েছে ৫৮ কোটি টাকা। (বর্তমানে মদের সরবরাহ কম বলে রাজস্ব কমে গেছে।)

প্রতিক্ষণ : বামফ্রন্ট শাসনেও রাজস্ব বৃদ্ধির দিক

থেকে কি মদ খাওয়া বাড়ছে ?

বি মু : প্রথম কথা, আমরা চাই না, যে মানুষ মদ পান করুন। রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ দুটো, ১. দামি মদে, যা সমাজের ধনীরা পান করে, তার উপর চড়া শুল্ক বসানো হয়েছে ও ক্রমাগত শুষ্ক বাড়ানো হচ্ছে। ২. বেআইনী ব্যবসা বন্ধে লাগ্যতার অভিযান। তার ফলে সরবরাহ ঠিক থাকলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানে মদের বিক্রি বাড়ছে ও আনুপাতিক হারে রাজস্ব আদায়ও বাড়ছে।

প্রতিক্ষণ : বেআইনী চোলাই ব্যবসা বন্ধে কতটা সফল হয়েছেন ?

বি মু : চোলাই ব্যবসা বন্ধে সরকার সক্রিয়। এই তো দলের পনেরো দিন আগে থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে শুধু কলকাতাতেই ৫০১টা কেস হয়েছে, ৪৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ৫৭৯৮.৬ লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

প্রতিক্ষণ : মদ্যপান ও চোলাই সম্পর্কে আপনার মতামত ?

বি মু : শুধু আইন করে মদ্যপান ও চোলাই ব্যবসা বন্ধ করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন আন্দোলন ও সূক্ষ্মকার বিস্তার একসময় বিহার, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ (prohibition) ছিল। কিন্তু বাস্তবতায় মেনে এইসব রাজ্য ঐ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে। এখন একমাত্র গুজরাটে মদ্যপান নিষিদ্ধ, বন্ধ ও গতবছরে সেখানে মদে বিক্রিয়ার কুড়ি জন মারা গেছেন। আর চোলাই ? এ তো এই সমাজ ব্যবস্থার ফল। পশ্চিমবঙ্গে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের সংখ্যা অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। বেকারি, অনটন, সংকট, হতাশা সমাজে যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং আরেকদলের হাতে যখন প্রচুর পয়সা আছে তখন পয়সা ওয়ালারা বেকারদের দিয়ে চোলাই ব্যবসা চালাবে, এতে আর আশঙ্কের কী আছে। □

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন দেবাশিস ভট্টাচার্য

বিবাহ বিচ্ছেদ, পথ দুর্ঘটনা—এ সবই বৃদ্ধি পালেও সরকার সন্তুষ্ট কারণ রাজস্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। মদের কোম্পানিগুলোর শ্রী বৃদ্ধিও হচ্ছে। কর্ণাটক সরকার আবগারী শুষ্ক বাবদ আয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। তামিলনাড়ুতে সরকারি আয়ের ৮% আসে আবগারী শুষ্ক থেকে।

মদের বিক্রি থেকে আয় নিয়ে সরকার শিক্ষায় ঢালছে ও মধ্যাহ্নে স্কুলের ছেলেমেয়েদের খাবার দিচ্ছে (Mid day Meal Scheme) বলে তামিলনাড়ুর অর্থমন্ত্রী নেদুচেরিয়ান বিধানসভায় গর্ব প্রকাশ করেন।

২৮ জুলাই ১৯৭২ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আবগারী দপ্তরের বাজেট পেশ করে তদানীন্তন আবগারী মন্ত্রী নী. তারাম মাহাতো বলেছিলেন, ১৯৭১-৭২ সালে আবগারী খাতে সরকারের খরচ হয়েছিল ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা এবং আয় হয়েছিল প্রায় উনিশ কোটি টাকা। ব্যয় কম, আয় বেশি একমাত্র আবগারী মন্ত্রীই দাবি করতে পারেন।

সেদিন সীতারাম মাহাতো বলেছিলেন, ‘রাজ্যের আর্থিক অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। রাজ্যের জনা কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দও কম। এই অবস্থায় রাজ্য অন্তঃশুল্ক বিভাগ দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজস্ব বিভাগ হিসেবে কাজ করবে। আবার অন্তঃশুল্ক বাবদ রাজস্ব বৃদ্ধির কথা উঠলেই স্বাভাবিকভাবে মাদকদ্রব্য বৃদ্ধির ধারণা মনে এসে যায়।’

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আবগারী দপ্তরের হিশেব অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের পরিমান বছরে পঁচাত্তর

২৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়
আবগারী দপ্তরের বাজেট পেশ
করে তদানীন্তন আবগারী
সীতারাম মাহাতো বলেছিলেন,
১৯৭১-৭২ সালে আবগারী খাতে
সরকারের খরচ হয়েছিল ১ কোটি
২১ লক্ষ টাকা এবং আয় হয়েছিল
প্রায় উনিশ কোটি টাকা। ব্যয়
কম, আয় বেশি একমাত্র আবগারী
মন্ত্রীই দাবি করতে পারেন।

কোটি টাকা। দুঃখের হলেও সত্য যে, মদের টাকায় প্রাথমিক স্কুল খোলা হচ্ছে। সব রাজ্য সরকারই হিশেব দেন যে আবগারী শুষ্ক বছর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা কৃতিত্বের চিহ্ন কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

একমাত্র গুজরাটেই এখন মদ্যপান বেআইনী। ঐ রাজ্যে কোনো আবগারী মন্ত্রী নেই, বরং মদ্যপান নিষারণ (prohibition) মন্ত্রী আছেন। তথাপি মোহনদাস করিমচাঁদ গান্ধীর জন্মভূমিতে লুকিয়ে চলে

মন্দের বাবসা। আসলে মদ্যপানের কুপ্রভাব বুঝিয়ে জনতাকে শিক্ষিত করার জন্য সেই সরকারি ও বেসরকারি স্তরে চালাও প্রচার।

মন্দের বাবসা বন্ধে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত কিছু আন্দোলন হয়েছে। সম্ভব-একাত্তরে নকশালপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় মন্দের দোকান ও বার ভাঙচুর করেছে। এখনও কোথাও কোথাও চোলাইয়ের ঠেক তোলার দাবিতে মিছিল-মিটিং হয়। কয়েকমাস আগে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে মহিলারা তাঁদের স্বামীদের মদ্যপানে ক্ষিপ্ত হয়ে সমিতি গড়ে তোলেন। ঐ মহিলারা রোজ সন্ধ্যাবেলা মন্দের দোকানগুলোর সামনে বিক্ষোভ দেখান ও মাতাল স্বামীদের ধরে গলায় বোতল ঝুলিয়ে রাস্তায় হাঁটিয়ে অপমান করেন।

মদ্য বাবসায়ীদের লবি বেশ শক্তিশালী। একাধি সালের মার্চ মাসে হায়দ্রাবাদের চিকদা পন্থীতে বাসিন্দারা একটা আরাকের দোকান তুলে দেবার দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেন। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও অন্ধ্রপ্রদেশ মন নিবারণী পরিষদের সভাপতি আলী আকবর খান ঐ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু আবগারী দপ্তর বা পৌরসভা কেউই ঐ দোকান ওখান থেকে সরাতে পারল না, কারণ ঐ দোকান সহ বহু দোকানের মালিক ছিল ঐ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ চেন্না রেড্ডীর বন্ধু। এতক্ষণ সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশি মদ নিয়েই আলোচনা হয়েছে। কারণ সাম্প্রতিক মৃত্যুগুলো হয়েছে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের মদ পান করে। এবার আসা থাক চোলাই মন্দের কথায়। চোলাই মন্দের বিক্রি হু হু করে বাড়ছে। কারণ, চোলাই মদ শস্তা, সরকারকে শুদ্ধ দিতে হয় না। আবগারী শুদ্ধর তুলনায় অল্প পরমা পুলিশকে দিয়ে বাবসা চালাতো যায়। পুলিশকে ঘুষ না দিয়ে কোনো চোলাইয়ের ঠেক চলে না। থানার দশ গজ দূরেই ঠেক চলছে, চাট হিশেবে পচা মাছভাজা বা ছোলা, হেলেভাজা বিক্রি হচ্ছে পাশেই।

১৯৭২ সালে দিল্লির চোলাইয়ের ঠেকগুলি নিয়ে বাতৈজ কর্মসূচি এক সমীক্ষা করেছিল। সমীক্ষার রিপোর্টে লেখা হয়েছে যে ঠেক চালাতে পুলিশকে নিয়মিত ঘুষ দিতে হয়।

এরাজেও লোকাল থানা, পাড়ার মাস্তান ও আবগারী দপ্তরের ইনস্পেক্টারদের নিয়মিত পরমা দেয় চোলাইয়ের কারবারীরা। এ ছাড়া করতে হয় পুলিশের সঙ্গে চুক্তি। প্রতিমাসে একজনকে একটা করে পেটি কেস খেতে হবে। খাতা কলমে অফিসাররা যাতে বোঝাতে পারেন যে এক বছরে 'এতসংখ্যক কেস হয়েছে' ইত্যাদি ১৯০৯ সালের বঙ্গীয় আবগারী আইন (Bengal Excise Act) সরকার ১৯৭৯ সালে সংশোধন করেছে, তথ্য চোলাইয়ের ঠেক বেড়েছে বই কামে নি। 'চেল' এন. যাকে 'চুল' 'খেনো' বলে তা তৈরির প্রক্রিয়া হুনলে অতর্কিত হতে হয়। গুড়, ধুতুরার ছাল, নিশাদল তৈরি লাগেই এর সঙ্গে মেশানো হয় মুরগীর বিটা ও নাড়িডুড়ি, কাঁকড়া বিছে অথবা সাপের বাচ্চা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পৈলান অঞ্চলে চোলাই এখন ঘরে ঘরে কুটির শিল্প বড় বড় উল্লান গাঁজানো গুড় ছাল সেওয়া হচ্ছে সন সময়েই বিরাট বাবসা। একজনকে নাকি চোদ্দটা গাড়ি প্রায় মাল কলকাতা সহ অন্যত্র সরবরাহ করার জন্য বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে-এ-কালবর, কিভাবে চলতে পারে, তা আশ্চর্যের বিষয়।

দেবাশিস ভট্টাচার্য

একটি সেমিনার ও সাম্প্রদায়িকতা

মুসলিম নারী বিল সমর্থন ও বিল বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে ২২ এপ্রিল কলকাতায় চাকলাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এদিন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বিলটির বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন কলকাতার বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী এবং এতে অংশ নিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার। শাহবানু মামলা লড়ে খ্যাত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী দানিয়েল লতিফি, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গী অধ্যাপক জেড. হাসান, সংসদ সদস্য সঈফউদ্দিন চৌধুরী, মওলানা আজাদ কলেজের আরবি বিভাগের মুরব্বি অধ্যাপক হারুণউর রশিদ, বাকপটু অধ্যাপক মাহমুদ এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মাসুদ। আলোচনাচক্রটির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সভাপতিত্ব করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ হাশিম আব্দুল হালিম। দিনকয়েক আগে থেকেই আলোচনাচক্রের সমর্থনে যেমন জোর প্রচার চলছিল, ঠিক তেমনি এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছিল কয়েকটি উর্দু কাগজ, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনাল ল বোর্ডের পশ্চিমবঙ্গীয় আকশন কমিটি এবং স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ শাখা। অধ্যক্ষ হাশিম আব্দুল হালিম আলোচনাচক্রের প্রধান

সেমিনারে বক্তৃতা করছেন জ্যোতি বসু

উদ্যোক্তা ছিলেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধেই প্রধানত বিল সমর্থকেরা রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করার জন্যেও চারদিনাচক্রের মুসলমানদের উসকানি দিচ্ছিলেন আকশন কমিটি। উর্দু কাগজপত্রে, বিশেষ করে দৈনিক ইকরা পত্রিকায় অধ্যক্ষ হাশিম আব্দুল হালিম এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে 'মুসলিম ও ইসলামবিরোধী' বলে চিহ্নিত করে আলোচনাচক্রে যোগ না দেওয়ার জন্যে সাধারণ মুসলমানদের আহ্বান জানানো হয়। সপ্তাহ দুয়েকের টানা অপপ্রচার থেকেই অনুমান হয়েছিল আলোচনাচক্রের বিরুদ্ধে ২২ এপ্রিল বিল সমর্থকেরা মিছিল-সমাবেশ ঘটানেন। পুলিশ গভাগোলের আশঙ্কাও করেছিল। বিল সমর্থকেরা গভাগোল বাধাতে পারেন নি, তাদের উসকানিতে সাধারণ মানুষও কান দেন নি, অন্তত হাজার সেড়েক মানুষ জনা চম্পশেক বুদ্ধিজীবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছিলেন ইনডোর স্টেডিয়ামে। এদিকে, আলোচনাচক্রেই জনৈক কংগ্রেস কর্মী মুখ্যমন্ত্রীর বিল বিরোধিতার জন্যে তাঁকে ধিক্কার জানাতে গিয়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে নিচে পড়ে যান। স্টেডিয়ামের বাইরেও মুখ্যমন্ত্রীকে

কাল পতাকা দেখান কয়েকজন; কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সকালে মাদ্রাসা ছাত্র সংস্থার ৮০০ জন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিল বিরোধিতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ডেকার্স লেনে। তারা মিছিল করে বামফ্রন্টের লাল কাপে সমবেত হন এসপ্লানেড ইস্টে। স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় মহিলা শাখাও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ডেকার্স লেনে। প্রতিটি বিক্ষোভ মিছিলই ছিল সুপরিকল্পিত। আলোচনাচক্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর নামে এদিন প্রকাশ্যে বামফ্রন্ট সরকারের বিল বিরোধিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিল সমর্থকেরা। বিল সমর্থকদের পিছনে বামফ্রন্ট বিরোধীদের ইচ্ছা রয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বাধাবিপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও আলোচনাচক্রটি বানচাল-করতে পারেন নি বিল সমর্থকেরা। সাধারণত আলোচনাচক্রের এমন সাফল্য দেখা যায় না। এদেশে আলোচনাচক্র মানেই মাত্র কয়েকজনের সমাবেশ। জনসমাবেশের দিক থেকেও আলোচনাচক্রটি ছিল উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিরাট সমাবেশ থেকে একটা কথাই মনে হয়েছে যে, মুসলিম নারীর অধিকার রক্ষার প্রহসন বিলের বিরুদ্ধে ক্রমশ জনমত গড়ে উঠছে, হয়ত এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে যাচ্ছেন

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লক্ষ লক্ষ মানুষ। অধ্যাপক মামুদও তাঁর ভাষণে এই ইঙ্গিত দিয়েই বলেছেন যে, এটা একটা সুলক্ষণ যে মুসলিম নারীর অধিকার রক্ষার স্বার্থে আজ সোচ্চার হয়ে উঠছেন লোকায়ত আদর্শে বিশ্বাসী বহুসংখ্যক মানুষ। বিলকে কেন্দ্র করে যারা সাম্প্রদায়িক উসকানি দিচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও কৃষ দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি। পশ্চিমবঙ্গকে প্রসঙ্গত একটি প্রাপ্য স্বীকৃতি দিয়েছেন আইনজীবী দানিয়েল লতিফি। লতিফি তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেন, গোটা দেশে আজ দাঙ্গার পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গই ব্যতিক্রম। এখানে মুসলিম বিরোধিতাকে যেমন স্থান দেওয়া হয় না, ঠিক তেমনি মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবিকেও অস্বীকার করা হয় না। গোটা ভারতেই পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম। মুসলিম বিল বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বাগত জানান তিনি। বিচারপতি আয়ার বিলের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, বিলটি সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাকে উসকানি দেবে। তিনি দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যে—সাধারণ সামাজিক আইন প্রবর্তনের দাবি তোলেন।

বাহারুদ্দিন

কস্টিং ইনস্টিটিউট : ভোটে হেরে গিয়েও কর্তারা গদী ছাড়ছেন না

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন ভারতীয় কস্টিং ইনস্টিটিউটের (আই সি ডব্লিউ এ) অফিসাররা উচ্চতম কর্তব্যবাহিত্বের দৃষ্টান্তের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রথমদিকের কাণ্ডে পাঠিয়েছেন। এছাড়াও মিনিমিস্ট্রি অফ ইনডাস্ট্রি অ্যান্ড কোম্পানি অফিসারসহও এ বিষয়ে সর্বস্তরের জানানো হয়েছে। ১,৫০,০০০ ছাত্র এবং ৬০০০ সদস্যের এই বিরাট সংগঠন পরিচালনা করেন ১৬ জন কাউন্সিল মেম্বর। দুর্নীতির অভিযোগ এই কাউন্সিল মেম্বরদের একাংশের বিরুদ্ধেই। এরাই ঘুরে ফিরে বছরের পর বছর এখানকার প্রেসিডেন্টের পদ দখল করে আছেন। এখানকার অফিসার ও কর্মচারীরা মনে করেন, প্রেসিডেন্ট পদ থেকে এদের না সরালে দুর্নীতি বোধ করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে কর্মচারী এবং অফিসারদের প্রবল চাপের মুখে কাউন্সিল মেম্বররা একটি গণভোটের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। এই সংগঠনের সমস্ত সদস্যরা কাছে আলাদা আলাদা ভাবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট শ্রী নাদকানী ব্যালট পেপার পড়েন। গণভোটের বিষয় ছিল, একজন ব্যক্তি তিনবারের বেশি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কিনা। বর্তমান কাউন্সিল মেম্বরদের যে অংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ইতিমধ্যে তিন বারের বেশি প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়েছেন। অভিযোগ আছে, তাদের গোপন ইচ্ছা এটাই যে কেবল তারা ইচ্ছা করলে এখানকার উচ্চতম পদটি কব্জা করে রাখবেন। ১৯৮৫-র নভেম্বর মাসে গণভোটের পর তারা একমাসের ওপর ভোটের ফলাফল চেপে রেখে দেন। এরপর মন্ত্রীর ইন্তেক্সে তারা বাধ্য হন ভোটের ফলাফল প্রকাশ করতে এবং এই সংগঠনের মুখপত্র 'ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস' পত্রিকায় মুদ্রিত করতে। ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৭০% ভাগ ভোট পড়েছে তাদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ একজন প্রেসিডেন্ট তিনবারের বেশি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। এই ইনস্টিটিউটের কর্মী ও অফিসাররা প্রশ্ন তুলেছেন গণভোটের ওপর এ ধরনের আক্রমণ কোনো সভ্যদেশে সম্ভব কিনা।

দুর্নীতির তালিকা
হিশেবের গরমিল: ১৯৮৪ সালের অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্ট অনুসারে এখানে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকার গোলমাল ধরা পড়েছে। সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ১,৫০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা কিংবা ভর্তির জন্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আই সি ডব্লিউ এ কে টাকা জমা দেন। এই ভাবে টাকা জমা দেওয়ার জন্য ছাত্রের কাছে থাকে ব্যাঙ্ক চালানের চারটি কপি। দু'কপি রেখে দেয় ব্যাঙ্ক আর বাকি দু'কপি একটি কপি নিজের কাছে রেখে অন্যটি ব্যাঙ্কের ছাপসহ ছাত্র পাঠায় আই সি ডব্লিউ এ-তে। এবং ব্যাঙ্কও তার দু'কপির একটি কপি আই সি ডব্লিউ এ-তে পাঠায়। এরপর আই সি ডব্লিউ এ-র হিশেবের খাতায় মিলিয়ে নেওয়া হয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক টাকা জমা পড়েছে তার হিশেব। কিন্তু এই মিলিয়ে নেওয়ার কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে না করে সমস্ত চালান কপিগুলো সেদরদে বাজারে বেচে দেওয়া হয় এবং একজন কর্মীর অভিযোগ, সেই টাকার চা-বিস্ট্রুট-কফি খাওয়া হয়। এইজন্যই দেখা

গেছে ব্যাঙ্ক যখন বলছে তার খাতায় ২০ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে, আই সি ডব্লিউ এ-র খাতায় তার কোনো হিশেবই নেই। কিন্তু অভিযোগ এখানেই থেমে থাকে নি। এইভাবে চালানের কপি সরিয়ে ফেলার পেছনে এক বিশাল ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে অনেকের ধারণা। সেটা হল এই ব্যাঙ্ক চালানের কপিগুলো বিনামূল্যে আই সি ডব্লিউ এ-র বিভিন্ন অফিস থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। এইবারে ব্যাঙ্কের একটি ভূগা সিলের কানির ছাপ মেরে চালানের কপি কেউ যদি জমা দেয় এবং সেটা যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলেই সেই ব্যক্তি পরীক্ষায় বসতে পারবেন আসলে একটিও গরম না করেই। অবশ্যই উৎকোচ হিশেবে কিছু টাকা তাকে দিতে হবে। যিনি বা যারা এটা গ্রহণ করবেন তাকে। এধরনের একটি চক্রের অস্তিত্বের কথা এখানকার কর্মীরা এই রিপোর্টারকে জানিয়েছেন, যারা এই পদ্ধতিতে কিছু ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। এই জন্যই দেখা যাচ্ছে আই সি ডব্লিউ এ-র অন্য একটি হিশেবের খাতা অনুসারে ব্যাঙ্ক যখন ছাত্রদের থেকে জমা পড়া উচিত ১২.৫৮.৭৯২ টাকা, কিন্তু ব্যাঙ্ক বলছে তাদের কাছে এই টাকা জমা পড়ে নি। অর্থাৎ কয়েক হাজার ছাত্রকে এই চক্রটি ভর্তি বা আরও নানান সুবিধা করে দিয়েছে যার জন্য তাদের ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ইনস্টিটিউটকে কোনো টাকা দিতে হয় নি। এদের এই সমস্ত কাগজপত্র সরিয়ে ফেলার জন্যই চালানের কপি বেচে দেওয়া হয়। স্বভাবতই এই ধরনের কাগজপত্রের সঙ্গে প্রকৃত ছাত্র যারা, যারা ব্যাঙ্ক ঠিকমত টাকা জমা দিয়েছেন তাদের কপিগুলোও হারিয়ে যায়। এবং এটাই কারণ যাব জন্য পূর্বে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের খাতায় ২০ লক্ষ টাকা জমা পড়ে, কিন্তু কস্টিং ইনস্টিটিউটের খাতায় তার কোনো হিশেব থাকে না।

নষ্ট চেক
১৯৮৪ সালের হিশেবে দেখা যাচ্ছে এই ইনস্টিটিউট ৬০,০০০ টাকার বেশি 'অ্যাকাউন্ট পেয়ি' চেক সময় মতো না ভাঙিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। কেন এটা করা হল তার কোনো সদৃশ পাওয়া যায় নি। এই চেকগুলো, ছাত্ররা এখান থেকে বই-পত্র ক্রয়শেখন পেপার ইত্যাদি কেনার বিনিময়ে ইনস্টিটিউটকে দিয়েছিল। দুর্নীতি ছাড়াও কর্তব্যে অবহেলার এটা

যারা ব্যাঙ্ক ঠিক মতো টাকা জমা দিয়েছেন তাদের কপিগুলোও হারিয়ে যায়। এবং এটাই কারণ যার জন্য পূর্বে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের খাতায় ২০ লক্ষ টাকা জমা পড়ে, কিন্তু কস্টিং ইনস্টিটিউটের খাতায় তার কোনো হিশেব থাকে না।

একটা উল্লেখযোগ্য নজির।
বেআইনি বিদেশ ভ্রমণ
কাউন্সিল মেম্বরদের একটি অংশ প্রায়ই ছাত্রদের পয়সায় লন্ডন, নিউইয়র্ক, ম্যানিলা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ঘুরে বেড়ান। বলা হয়ে থাকে এতে নাকি শিক্ষার উন্নতি হবে। কস্টিং ইনস্টিটিউট একটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংগঠন। এই ইনস্টিটিউটের আইনের ১৬(১) (ই) ধারা অনুসারে, যে কোনো প্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণের আগে সরকারের অগ্রিম অনুমতির প্রয়োজন। কিন্তু কোনো সময়েই এই অনুমতি নেওয়া হয় না। ইনস্টিটিউটের কর্মচারী ও অফিসাররা এগুলোকে কর্তব্যবাহিত্বের প্রমোদভ্রমণ আখ্যা দিয়েছেন। কাউন্সিল মেম্বরদের দুজন এই প্রতিবেদককে বলেছেন, এই ভ্রমণগুলো কোনোভাবেই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয়। এমনকি এই ধরনের বিদেশ ভ্রমণের সময় তারা বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনির্ধারের সঙ্গেও মিটিং করেছেন। ইনটারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (IFAC) নামের একটি কমিটিতে (সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে) ফিনান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কমিটি (FMAC) নামের সংগঠনে কস্টিং ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট যোগ দেন সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনির্ধার সেলউইন ম্যাকফারলেন থাকা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় নীতি লঙ্ঘন করে তারা এই কমিটিতে যোগ দিয়েছেন এবং গর্ব করে সেই রিপোর্ট নিজদের ভারতীয় মুখপত্রে ছেপেছেন। ভারতের জাতীয় নীতির প্রতি, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামী কালো মানুষদের প্রতি এই জঘন্য অপমান ছুঁড়ে দিতে এরা কিভাবে সাহসী হলেন?

লেখাপড়া
স্বভাবতই এই ডামাডোলের বাজারে লেখাপড়া এবং পেশাগত উন্নতির চেষ্টা ডাকে উঠেছে। সবচেয়ে মজার কথা হল, যাবতীয় লেখাপড়া ও প্রফেশনাল কাজকর্ম বাইরের লোকদের দিয়ে করানো হয় যারা কাউন্সিলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ। যদিও ইনস্টিটিউটে অনেক কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ কর্মচারী আছেন, তাদের দিয়ে এইসব কাজকর্ম পরতপক্ষে করানো হয় না। ফলে বাইরের হাতধরা, হানাহিঁড়ি লোকদের দিয়ে করানো এইসব অ্যাকাউন্টেন্টিক কাজকর্ম গুরুতর ঝুঁকি থেকে যায়। উদাহরণ, ICWAI স্টাডি নোটস্ যা ছাত্রদের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকায় বাইরের লোকদের তৈরি এইসব স্টাডি নোটস্ প্রাথমিক ভুলে ভর্তি। গোটা স্টাডি ডিপার্টমেন্টে ভিরেস্তির ছাড়া কোনো কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট নেই, নেই কোনো বিশেষজ্ঞ। কল্পে একজন অর্থনীতির এম.এ. আছেন—কিন্তু অর্থনীতি তো কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টের পরীক্ষার মোট ষোলো বা আঠারো পেপারের মধ্যে একটি পেপার। বাকিগুলো কে দেখবে? গবেষণা বিভাগ প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে রয়েছেন মাত্র একজন সুপারভাইজার যিনি গবেষণা নন বা কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন। পরীক্ষা বিভাগেও বিভাগীয় প্রধান ছাড়া কোনো কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা বিশেষজ্ঞ নেই। প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টেও বিভাগীয় প্রধান ছাড়া কোনো

কস্ট অ্যাকউন্টেন্ট নেই। আই সি ডব্লু এ আই এর খোদ সেক্রেটারিও অ্যাকউন্টেন্ট নন। ইনি চাকচক্ষু কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্বতন লেকচারার আই আই টি খড়াপুরের রেজিস্ট্রার ও আই আই এম কলকাতার চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ছিলেন। এখন কস্টিং ইনস্টিটিউটের সর্বসর্বা। ১৯৮৩ মার্চ মাসে তিনি কার্যভার নেবার পর থেকেই কস্টিং ইনস্টিটিউটের অরাজকতা ব্যাপকতর রূপগ্রহণ করে।

প্রতারণা ?
সম্প্রতি ৪৬,০০০ টাকার একটি ঋণ নিয়ে আই সি ডব্লু এ-তে খড় উঠেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেক্রেটারি, ফিনান্স ডিরেক্টর এবং একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। ১৯৮৩-৮৪ ডিসেম্বরে একজন কর্মচারী গৃহনির্মাণ ঋণের জন্য ইনস্টিটিউটের কাছে আবেদন করেন। ৫৩,০০০ টাকা ঋণ চাওয়া হয় ৫৬,০০০ টাকা দামের একটি বাড়ি কিনবার জন্য। ইনস্টিটিউটের নিয়ম অনুযায়ী বিষয়টি আইনগত পরীক্ষার জন্য পাঠান হয় আইন বিশেষজ্ঞ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রর কাছে। শ্রীচন্দ্র জানান, যেহেতু যে সম্পত্তি কেনা-বেচা হচ্ছে তার দাম ৫০,০০০ টাকার বেশি অতএব বিক্রেতার incometax clearance certificate লাগবে এবং ঋণ দানের অন্যান্য পূর্ব শর্ত পালন করতে হবে। যেমন সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল, রেজিস্ট্রেশন, ইনস্টিটিউটের কাছে সম্পত্তি বন্ধক রাখা ইত্যাদি। এরপর একটি হাস্যকর ঘটনা ঘটে। জানানো হল এই সম্পত্তির মূল্য নাকি হঠাৎ কমে গেছে এবং তার দাম আর ৫৬,০০০ টাকা নেই, হয়েছে ৪৯,০০০ টাকা। টাকা পাওয়া গেল। কিন্তু বেশ কিছুদিন বাদে একটি অনুসন্ধান জানা গেল কোম্পানিরকম বাড়িই নাকি ঐ টাকায় কেনা হয় নি। ১৯৮৪ সালের প্রেসিডেন্ট প্রোশনলাল ভাটিয়া যখন এটা জানতে পারেন, তিনি নির্দেশ দেন কড়া ব্যবস্থা নেবার। এবং যে ভাবে টাকাটা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং পরবর্তী কাজকর্ম, সবকিছুই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র, এরকম প্রমাণ পাওয়ার পর শ্রীভাটিয়া সমস্ত তথ্য জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সলিল গান্ধুলীকে কাছে পবামর্শ প্রার্থনা করেন। শ্রীগান্ধুলী পরিকারভাবে জানান এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককেই এই মুহূর্তে সাসপেন্ড করা উচিত এবং এরা প্রত্যেকে ক্রিমিনাল প্রসিডিওরের ৪২০, ১২০, ৪০৬ ধারা অনুসারে দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এর কিছুই হল না, অবাধ গতিতে চলতে থাকল ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ড।

গণভোট
এই যখন অবস্থা, যখন কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ, দায়িত্বশীল অফিসার এবং দু-একজন সং কাউন্সিল মেম্বার বিরক্ত ও হতাশ, কিন্তু তাদের যৌথ চাপের কাছে ক্ষমতাসালী কাউন্সিল মেম্বাররা কিছুটা নতি স্বীকার করে বাধ্য হলেন গণভোট ডাকতে। হল ভোট। রায় গেল ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই রায় মেনে নিলে দীর্ঘ সময়ের এক অশুভ আতাত ধুলোয় মিলিয়ে যাবে। তাই বলা হল, রায় যাই হোক অবস্থা একই থাকবে। ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হল এপ্রিল মাসে। এ লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত তার ফলাফল বের হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী নানা অভিযোগে বিপর্যস্ত কাউন্সিল মেম্বারদের বর্তমান গোষ্ঠীটিই আবার ফিরে আসবে কিনা এটাই এখন এখানকার কর্মচারী এবং সদস্যদের একমাত্র আলোচনার বিষয়।

শুভাশিস মৈত্র

অন্ধ্রে সি.পি.আই (এম) ও সমঝোতার রাজনীতি

অন্ধ্রের মানুষ রামা রাওয়ের তেলুগু দেশমকে সমর্থন করেন, তার কারণ সাধারণ মানুষের সামনে রামা রাওয়ের ভগবান-সদৃশ ইমেজ তৈরি হয়েছে। সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটে ওঠা ছবি থেকে। এই সামাজিক ব্যবস্থায়, যেখানে সমস্ত ধরনের ভগবান, হ্রদের মধ্যে আধুনিক সেলুলয়েড দেবতারও আছেন, অশিক্ষিত, হীনগ্রন্থ, অসংগঠিত মানুষকে অন্ধ বানিয়ে রাখেন। এন.টি. রামা রাও খুব সফলতার সঙ্গে এই ধর্মাত্মকে মূলধন করে তাঁর গদি জিইয়ে রেখেছেন। সবচেয়ে যেটা অবাক করা ব্যাপার তা হলো, এই ধর্মাত্ম মানুষদের পরেই যারা রামা রাওকে সমর্থন করছেন তারা হলেন সি.পি.আই (এম) নেতা। তারা একেবারেই অন্ধ নন, সম্পূর্ণ সচেতন এবং সজাগ। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এই দল এখন 'কমরেড' এন.টি. আর-কে সমর্থন করেছে এক মাসে দু'বার। সমর্থনের দুটি ঘটনা হলো ১৫ ফেব্রুয়ারির হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচন, যা দু'দশক পরে অনুষ্ঠিত হতে দেখলাম, আর ২০ মার্চের রাজ্যসভা নির্বাচনে। যেখানে জনতা এবং বি.জে.পি.সমত সমস্ত অকংগ্রসী দল এন.টি. আর-কে ছেড়ে দূরে চলে গেছে। হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে 'কমরেড' এন.টি. আর সি.পি.আই (এম)-কে আশীর্বাদস্বরূপ চারটি আসন দিয়েছিলেন, তার একটিতে জিতেছে সি.পি.আই (এম), মাত্র ৫৩ ভোটে। তিন বছর আগে একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মানেকা গান্ধীর স্বল্পায়ু সঞ্জয় বিচার মঞ্চ এন.টি. আর-এর সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে পাঁচটি ভেতর চারটি আসনে জয়লাভ করেছিল ১৯৮৩-৮৪ ঐতিহাসিক বিধানসভা নির্বাচনে। বেদনার কথা এটাই যে সঞ্জয় বিচার মঞ্চ যে চারটি আসনে জিতেছিল তার তিনটিই ছিল তেলেঙ্গানা অঞ্চলের। উত্তর ভারতীয় মানেকা গান্ধী তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক প্রভাবের জন্যেই তৈরি করতে পেরেছিলেন স্বল্পায়ু 'বৈবাহিক-সম্পর্ক'। কিন্তু তেলেঙ্গানা অঞ্চলে ঐতিহাসিক সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সি.পি.আই (এম)-এর যে ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যাল রামারাও জ্যোতি বসুর সঙ্গে

নির্বাচনে নিদেনপক্ষে চারটে আসনই দখল রাখতে পারল না, যেখানে তাঁদের পুচ্ছনে ছিল রামা রাওয়ের সমর্থন। শ্রমিকশ্রেণীর আঞ্চলিক অধ্যাপা আন্তর্জাতিক সুবিধের কথা মনে রেখে সি.পি.আই (এম)-এর উচিত ছিল কমপক্ষে এন.টি. আর-এর সঙ্গে হ্রদের সম্পর্ককে পুনর্বিবেচনা করা আর 'রাজযোগা'র হুণ্ড পতাকা থেকে নিজের লাল পতাকা আলাদা করা। কিন্তু তা হয় নি। রাজ্যসভা নির্বাচনে সি.পি.আই (এম) ৫ জন তেলুগু দেশম প্রার্থীকে সমর্থন করেছে, সি.পি.আই বার বার যেখানে রামা গণতান্ত্রিক ঐক্যের স্বার্থে তার একমাত্র প্রার্থীকে সমর্থন করার জন্যে আবেদন জানিয়েছিল। রামা ঐক্যের জাতীয় প্রোগ্রাম মুছে দিয়ে 'সেলুলয়েডের ভগবান'-এর সঙ্গে একা গড়ল রামা রাওয়ের আশীর্বাদপুষ্টি সি.পি.আই (এম) শহীদদের স্মৃতিবিজড়িত তেলেঙ্গানায়।

তেলেঙ্গানায় যখন এরকম চলছে, সি.পি.আই (এম) অন্য এক কাফরা শুরু করল কেবালার, যে কেবালাকে দক্ষিণ ভারতের লাল অঞ্চল হিসেবে সম্মানিত করা হয়। সি.পি.আই (এম) নেতৃত্ব তার রাজ্য শাখার ন জনকে কিছুদিন আগে বরখাস্ত করেছে। এদের মধ্যে বিধানসভায় দলের সম্পাদক এম.ভি.রাঘবন, রামা ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এল.ডি.এফ)-এর কনভেনার পি.ভি.কুঞ্জকাননও আছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে উপদল তৈরি এবং 'সংসদীয় সংশোধনবাদের' অভিযোগ আছে। তাদের অপরাধ, পাঁটির দলিলের বিরুদ্ধে তারা এক পাল্টা দলিলকে সমর্থন করে প্রবল যুক্তি রেখেছিলেন—দলিলের নাম 'পলিটিক্যালো লেটার'। দলিলে এল.ডি.এফ-এ সে সমস্ত দল কংগ্রেসের বিরোধী তাদের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিল, আসুন আমরা সমস্ত দক্ষিণ ভারত থেকে কংগ্রেস (ই) মন্ত্রীসভাকে উপড়ে ফেলি। এই ব্যাপারটি সি.পি.আই (এম) অফিসিয়াল নেতৃত্বের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছে। দলের সাধারণ সম্পাদক নান্দুদিরিপাদ জোরগলায় 'কেরালা কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দলের সঙ্গে মুসলিম লিগের মতো সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে এই আতাত খুব নগণ্য নির্বাচনী লাভের ব্যাপার বলে বাতিল করে দেন। সি.পি.আই (এম)-এর 'সংশোধনবাদী বিরোধীদের' নাজনব বক্তব্য, রামাফ্রন্টের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কংগ্রেস (ই)-র বিরোধিতা, এই ব্যাপারে যে কোনো দল বা গ্রুপের ভূমিকা যদি থাকে, তাহলে তাকে মানতে এল.ডি.এফ-এ নম্রা হবে—যার মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দক্ষিণ ভারত থেকে কংগ্রেস (ই) সবকার মুছে ফেলা।

একই সময়ে পাশের প্রদেশ তামিলনাড়ুতে সি.পি.আই (এম) আর এক ধরনের খেলা দেখাচ্ছে। ডি.এম.কে পরিচালিত ফ্রন্টের অধীনে সি.পি.আই (এম) স্থানীয় নির্বাচনে লড়ছে। তাতে তারা আসনভিত্তিক সমঝোতা করেছে মুসলিম লিগের সঙ্গে। এই মুসলিম লিগের সঙ্গে সমঝোতার প্রগ্রেই কেরালায় তারা নিজেরদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বরখাস্ত করেছেন। নান্দুদিরিপাদ তামিলনাড়ুতে মুসলিম লিগের সঙ্গে সমঝোতার ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়ে বলেছেন, তামিলনাড়ুতে মুসলিম লিগের

সঙ্গে সমঝোতা তৈরি দল কিছু হারায় নি, কিন্তু কেরালায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মুসলিম লিগের সঙ্গে অতীত আত্মতের ফলে কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট সরকার অপসারণের পর ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়ে ১৯৬০-এ জওহরলাল নেহরু কি একই ধরনের তত্ত্ব খাড়া করেন নি। তার তত্ত্বটি ছিল কেরালা ছাড়া সর্বত্রই মুসলিম লিগ সাম্প্রদায়িক দল, সুতরাং ১৯৫৯-৬০-এ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেস-মুসলিম লিগ-পি.এস.পি অশুভ আত্মত তৈরি করে।

সি.পি.আই (এম)-এর কেরালা থিসিস—‘কেরালা কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দলগুলির বিরোধিতা কর’, তার অঙ্ক থিসিস—‘তেলুগু দেশের সঙ্গে চলো’-এর সম্পূর্ণ বিরোধী। আসামে আবার তার নীতি হলো আসাম গণ পরিষদ (এ.জি.পি)-এর প্রধান শত্রু হিসেবে কাজ করা। একটি সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির পক্ষে এ ধরনের অঞ্চল হিসেবে আলাদা আলাদা তত্ত্ব অবশ্যই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

আসামের বাইরে এ.জি.পি-এর প্রধান বন্ধু এন.টি. আর তার প্রথম নির্বাচনী প্রচারে বিদ্যার উত্তর অঞ্চলে সি.পি.আই (এম)-এর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন গত বছরে। কারণ সি.পি.আই (এম) এ.জি.পি বিরোধী। আর অঙ্ক সি.পি.আই (এম) এন.টি. আর-এর একমাত্র মিত্র হিসেবে কাজ করছে, যে এন.টি. আর এ.জি.পি-র একমাত্র বন্ধু, আর আসামে সি.পি.আই (এম) এ.জি.পি-র শত্রু। সি.পি.আই (এম)-এর চোখে এ.জি.পি হলো ‘আঞ্চলিক প্রভুত্ববাদীদের’ সংগঠন। এন.টি. আর-এর মতে এ.জি.পি হচ্ছে ‘আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের’ প্রতীক। আর আশ্চর্য সি.পি.আই (এম) আর এন.টি. আর তেলঙ্গানার বৃক্কের ওপর দাঁড়িয়ে মৈত্রী গড়ছে! তাত্ত্বিক দিক থেকে বলি, সি.পি.আই (এম) কংগ্রেস (ই)-র বিরোধিতা করার জন্যে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ‘কমরেড’ এন.টি. আর-কে সঙ্গে নিয়েছে। মনে রাখতে হবে ১৯৮৩-র জানুয়ারির বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৮৪-র ডিসেম্বরে লোকসভা নির্বাচন এবং ১৯৮৫-র মার্চে বিধানসভা নির্বাচনে যখন এই চিত্রাভিনেতা একাই হাটিয়ে দিলেন কংগ্রেসকে; আর স্বাধীনতার পর অঙ্ক কংগ্রেস (ই)-র স্টোই প্রথম পরাজয়। দুঃখের বিষয় এই সময়গুলোতে সি.পি.আই (এম) রামা রাওয়ের সঙ্গে সমঝোতার কথা ভাবে নি।

শ্রেণীগত বিচারে কেরালা কংগ্রেস ও এ.জি.পি-কে সি.পি.আই (এম) প্রতিক্রিয়াশীল ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধী দল বলে মনে করে। তাহলে তেলুগু গম সি.পি.আই (এম)-এর মিত্র হয় কী করে, এগ সন্ত্রাস্ত খাম্মা শ্রেণীই রামা রাওয়ের ক্ষমতার গান উঠে, এবং রামা রাও ভূমিসংস্কার বিরোধী। এগী চরিত্রই যদি যুক্তফ্রন্ট গড়বার নিরিখ হয়, তাহলে সি.পি.আই (এম) তামিলনাড়ুতে মুসলিম লীগ এবং কেরালায় কংগ্রেস (স) ও জনতার সঙ্গে আত্মত করে কীভাবে? ১৯৮০-তে চরণ সিং-এর জাঠলবির সবুজ পতাকার সঙ্গে সি.পি.আই (এম)-এর লাল পতাকা ওড়ে কীভাবে? লোকদলের সঙ্গে সি.পি.আই (এম) হিন্দী বেপ্টে ঢুকতে চেয়েছিল! কিন্তু সফল হয় নি। এখন তারা অঙ্কের গ্রামাঞ্চলে ঢুকতে চাইছে। এন.টি. আর. কে ধরে। এমন রাজনৈতিক লাইন কতদূর সফল হয়, সেটাই দেখার।

মুকুন্দন সি. মেনন

সর্বভারতীয় নারী আন্দোলনের সংহতি ও সমন্বয়ের সন্ধানে একটি সম্মেলন

সম্মেলনের প্রকাশ্য আধিবেশনে

গত ৫-৬ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী ও সামাজিক স্তর থেকে মহিলারা এসেছিলেন এতে অংশ নিতে। এইসব অংশগ্রহণকারী মহিলাদের কেউ বিশিষ্ট কবি, কেউ আইনজীবী, কেউ সাংবাদিক, কেউবা অধ্যাপিকা। আবার ভারতবাসী সাদা জাগানো কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন বা জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃস্থানীয় অনেকে এসেছিলেন এই সম্মেলনে যোগ দিতে। সব মিলিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল কলকাতার এই মহিলা সম্মেলনে।

কনভেনশনের পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, আসাম ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় মহিলাদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল একটি সারা ভারত মহিলা সেল! এই মহিলা সেলের পক্ষ থেকে গীতা দাশ জানান, কনভেনশনে প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক ও অতিথির সংখ্যা মিলিয়ে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশ। যোগদানকারী সংগঠনের সংখ্যা প্রায় সত্তর। ব্যক্তিগতভাবেও হাজির ছিলেন অনেক বিশিষ্ট মহিলা। মোটামুটি ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলি বাদে সব রাজ্যেরই প্রতিনিধিত্ব ঘটেছিল এই কনভেনশনে। উদ্দেশ্য ছিল নারী নির্যাতন ও মর্গদার প্রঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে আন্দোলনগুলো চলছে তাকে একটা সংহত রূপ দিতে সমন্বয়ধর্মী কোনো কাঠামো গড়ে তোলা।

মহিলা সেলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, আলোচ্য বিষয়বস্তুর জটিলতা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক কৃষক

রমণীরাও গভীর মনোযোগে গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনায় মগ্ন থাকেন। এই প্রসঙ্গে বর্তমান ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করলে বোঝা যাবে না কী সেই তাগিদ যার ফলে এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশ থেকে মহিলা আন্দোলনের নেত্রী ও কর্মীরা সুদূর কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন।

সাম্প্রতিককালের অন্যান্য বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে বহুভূত্যা বধু নিপীড়ন, গণধর্ষণ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি ঘটনাগুলি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একই ঘটনা অতীতেও সমানভাবেই ঘটেছে। তাই নারী নির্যাতন বা বহুভূত্যা নতুন কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু বিশিষ্টতা এর এখানেই যে শুধুমাত্র নারী নির্যাতনের প্রঙ্গে স্বতন্ত্র নারী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে ওঠা এবং নারীর স্বাধিকার ও পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদার প্রকৃতি খুব জোরের সঙ্গে ইদানীং উঠছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ, ১৯৭৫ থেকে '৮৫—এই দশ বছরকে নারী দশক হিসাবে স্বীকৃতির ঘোষণা করা। এবং সেই সঙ্গে নারীর মর্যাদার প্রসঙ্গকে সামনে নিয়ে আসা। এরই পরিণামে ১৯৭৫ সালেই পুন্য অনুষ্ঠিত হয় নারী মুক্তি সম্মেলন। গ্রাম শহর নির্বিশেষে প্রায় ৭৫০ জন মহিলা এই সম্মেলনে যোগ দেয়। উল্লেখ্য, সেই বছরই জুন মাসে এদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং এই সম্মেলনের নেত্রীরা বেশিরভাগই পরে গ্রেপ্তার হন।

১৯৭৬ সালে নারী অধিকারের প্রঙ্গে গড়ে ওঠে পুরোগামী নারী সংগঠন স্ত্রীমুক্তি সংগঠন এনের চাপে সমমজুরির আইন প্রবর্তিত হয়। ৭৮-এ বার্ষিকে গড়ে উঠল আরো একটি সংগঠন—সমতা এদের

অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে প্রকাশ হতে শুরু করল 'নারী' পত্রিকা।

এভাবেই গত দশ বছরে মহিলা সংগঠন ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপকতা দেখা দেয়। ১৯৭৯ সালে মথুরা নামে এক আদিবাসী হরিজন বালিকার উপর পাশবিক বলাৎকারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে একটা আলোড়ন দেখা যায়। বিভিন্ন মহিলা, গণতান্ত্রিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ধর্মগ আইন বদলের দাবি ওঠে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মথুরাধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশের বিভিন্ন নারী সংগঠন তাদের স্থানীয় বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ঘটনার প্রতি নজর দেয়। এবং তাই নিয়ে লড়াইয়ে মেতে ওঠে।

মথুরাধর্ষণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নতুন সংগঠন ফোরাম এগেনস্ট অপ্রেসন অন ওমান বোম্বাইতে ১৯৮০ সালে একটা সম্মেলন ডাকে এবং সমস্ত নারী সংগঠন যেগুলো মূলত বুদ্ধিজীবী উচ্চ শিক্ষিতদের দ্বারা পরিচালিত, একটি সারা ভারত নারীবাদী নেটওয়ার্ক-এর সূচনা করে। এই নেটওয়ার্ক-এর কাজ হল বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বিভিন্ন ঘটনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটানো।

১৯৮৪ সালে আবার ত্রিবাঙ্করে একটা সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন হয়। এই দ্বিতীয় সম্মেলনেই নারী আন্দোলনকে সমন্বিত করতে ব্যর্থ হয়। এবং নারী আন্দোলনের সামনে নারীবাদী ধারার নেতৃত্বের প্রশ্নে জটিলতা থেকে যায়। এর পর চারমাসের মধ্যে বয়েষে এবং কলকাতায় বর্তমানে আলোচ্য সম্মেলন দুটি অনুষ্ঠিত হয়। এবং তখনই নারী আন্দোলনে সমন্বয়ের প্রকৃতি উচ্চমার্গে পৌছয়।

বোম্বাই সম্মেলনেই প্রথম রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলা ইউনিটগুলির প্রবেশ অব্যাহত হয়। ফলত এই সম্মেলনে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষ আধিপত্য থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে নারীবাদী ধারণার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের প্রকৃতি ও আলোচিত হয়। এবং সিদ্ধান্ত হয়, নারী আন্দোলন তার স্বাধীনসত্তা বজায় রেখে পিতৃতান্ত্রিকতা এবং রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলবে।

কিন্তু বোম্বাই সম্মেলনের অন্যতম ব্যর্থতা হল, কৃষি ক্ষেত্রে এবং কারখানায় আন্দোলনরত নারীদের এবং আসাম ধরনের জাতীয় আন্দোলনের মহিলা সংগঠনগুলিকে শামিল করতে না পারায় তা সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কলকাতা সম্মেলন এই সমস্যার সমাধান করেছে। এই সম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল বিহার, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা কৃষক এবং শ্রমিক মহিলারা।

কলকাতা সম্মেলনের প্রথম পর্যায়েই ছিল বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বর্ণনা। সেক্ষেত্রে বিহারের কৃষক মহিলারা ও অজ্ঞের গিরিজান মহিলারা বর্ণনা করেন, কীভাবে তারা সামন্তজমিদার এবং উচ্চজাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন। একই বকমভাবে আসাম পশ্চিমবঙ্গের চা-বাগানের মহিলা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন প্রতিনিধিরা। সেইসঙ্গে বিভিন্ন হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী মহিলাদের দ্বারা সংগঠিত তদন্ত ও আন্দোলনের বর্ণনা তো ছিলই।

সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়টিই বলা যায় আজকের নারী আন্দোলনের বিকাশের প্রসঙ্গে নিধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে বর্ধিত সামাজিক জটিলতা এবং প্রতিবাদরত

নারী সংগঠনগুলির উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন সর্বস্তরে এক নারীবাদী দৃষ্টিকোণের জন্ম দিয়েছে। এই নারীবাদী ঐক্য সামাজিক অন্যান্য স্তরের আন্দোলন থেকে সাধারণ নারী সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে পুরুষবিরোধী একটা মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। কলকাতার সম্মেলনেও প্রধানত আলোচনা তাই কেন্দ্রীভূত হয় এই নারীবাদী দৃষ্টিকোণের সঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার সম্পর্ক ও পার্থক্য এবং লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে নারী পুরুষের সম্পর্ক ও সংঘাতের প্রসঙ্গ।

নারীবাদীরা মনে করে, নারীত্বের এবং উর্বরতার উপর পুরুষ প্রাধান্যই মহিলাদের দাসত্বের ভিত্তি। নারীবাদীরা অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত। এদের একটি

তাগারাজ হলে সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন

শাখা একবিবাহভিত্তিক পরিবারের ধারণাকে অস্বীকার করে। এই এক বিবাহবহুবির বিপরীতে তারা ত্রী পুরুষের একটি সাধারণ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে একত্র বসবাস এবং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্বাধীনতার ধারণা পোষণ করে। তাদের মতে পিতৃতান্ত্রিকতা হল একটি ব্যবস্থা। যৌন ভিত্তিক শ্রমবিভাজন হল তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এটাই সমাজে মহিলাদের অধস্তনের ভূমিকা দেয়। তারা নারীদের সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেয় তা হল, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোনো সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন, অর্থনৈতিক আন্দোলন বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যাই হোক না কেন তা পুরুষের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এবং মহিলাদের সেখানে শুধুমাত্র একটি সংখ্যা হিসাবে এবং মজুত বাহিনী হিসাবে দেখানো হয়। বামপন্থী ও মার্কসবাদী ধারণার বিরুদ্ধে তাদের ধারণা হল, তারা শ্রেণী কর্তৃত্বের অবসানের কথা বলে কখনই পারিবারিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলে না। তারা আলাদাভাবে মহিলাদের সংগঠিত করলে তা মূলত পাটির কর্তৃত্বই চলে মার্কসবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে নারীবাদের আর একটি অভিযোগ হল, চীন, রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও সেই সব দেশে নারীদের অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। এর কারণ মার্কসবাদ অর্থনৈতিক শোষণের উপর বেশি জোর আরোপ করে মহিলাদের সাম্প্রতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বুঝতে তারা ব্যর্থ। তাছাড়া একই মার্কসবাদের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষ বা অন্যান্য দেশে এতগুলো

স্বতন্ত্র সংগঠন বা দল কেন বর্তমান? তাহলে কোনটা মার্কসবাদ? আর এইরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌছে মৌল নারীবাদীরা এক চূড়ান্ত নৈবাজামূলক ধারণা তৈরি করে। তাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছে যারা মাতৃত্বকেই অস্বীকার করে। এদের মতে প্রত্যেক পুরুষই পশুত্বের অধিকারী এবং ধর্ষণকারী। কলকাতা সম্মেলনেও নারীবাদীদের পক্ষ থেকে এই বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে বহুভায়ে। মূলত বোম্বাই-এর ফোরাম এগেনস্ট অপ্রেসন, কানপুরের মহিলা মঞ্চ সখী কেন্দ্র, নাগপুরের ফোরাম এগেনস্ট রেপ ইত্যাদি হচ্ছে এইরকম নারীবাদী সংগঠন।

কলকাতা সম্মেলনে এর বিরুদ্ধ মতটাই ছিল জোরালো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতাও এই মৌল নারীবাদের বিরুদ্ধে।

নারীবাদী উগ্র পুরুষ বিরোধিতার উৎস হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রগতিশীল মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের উচ্চবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত সেই সব মহিলারা, যারা তাদের পারিবারিক মর্যাদার ক্ষেত্রে পুরুষের অধীনতা ছাড়া সামাজিক কোনো শোষণকে উপলব্ধি করেন না বরং নিজেরাই নিম্ন শ্রেণীগুলিকে শোষণের দ্বারা বেঁচে থাকেন, তারা পরিবারে পুরুষ কর্তৃত্বের অভিজ্ঞতা থেকে সমাজে পুরুষ কর্তৃত্বের ধারণাকে চাপিয়ে দেন এবং এটাকেই সমগ্র নারী সমাজের একমাত্র সমস্যা হিসাবে হাজির করেন। মার্কসবাদ প্রসঙ্গে আসামের জনৈক অধ্যাপিকা বলেন, মার্কসবাদই একটি বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এবং তা নারী মুক্তির সঠিক নিশানা দেয়। মার্কসবাদীদের পক্ষে আরও বলা হয়, আলাদাভাবে নারী মুক্তি সম্ভব নয়। সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মুক্তির সঙ্গে নারীমুক্তির প্রশ্ন অঙ্গাদী জড়িত। তাই শ্রেণী সংগ্রামের অমীমাংসিত স্তরে বিচ্ছিন্ন নারীমুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলাটা শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তাই সংগ্রাম চলেবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পুরুষের বিরুদ্ধে নয়।

এই জটিল বিতর্কের অবশ্য কোনো যীমাংসা সম্মেলনে হয় নি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সারা ভারতের আন্দোলনরত নারী সংগঠনগুলিকে একটি ন্যূনতম কর্মসূচিতে একবদ্ধ করা, তা সম্পন্ন হয় নি। ঐক্যের সমস্যাই থেকে গেছে তীব্রভাবে। বুদ্ধিজীবীসুলভ বিতর্কের গাড্ডায় পড়ে তার গতিমুখ নির্ণয় করা যায় নি। বলাই বাহুল্য,

চুলচেরা এই বিতর্কের অংশীদার ছিলেন মূলত বুদ্ধিজীবীরাই। আর বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায় আন্দোলনরত সেইসব শ্রমিক কৃষক মহিলারা ছিলেন মূলত শ্রোতা।

সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে জ্বলন্ত যে সমস্যা, যা তাবৎ মুসলিম নারী সমাজের মর্যাদা এবং বেঁচে থাকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই প্রস্তাবিত মুসলিম অধিকার রক্ষা বিল নিয়েও আলোচনা হয় সম্মেলনে। উত্তর প্রদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক তসবীর নাকভী এবং কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মুসলিম মহিলার অধিকার রক্ষা কমিটির সম্পাদিকা মমতাজ সজ্জমিত্রা চৌধুরী মুসলিম মহিলাদের অধিকার হরণকারী এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, শরীয়তের দোহাই দিয়ে মুসলিম নারীর অধিকার হরণ এখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভবিষ্যতে মনু, শ্রুতি ইত্যাদির বিধানের সূত্র ধরে হিন্দু মহিলাদের অধিকারও কেড়ে নেয়া হতে পারে। তাই দরকার সবার জন্য একটা নতুন সিভিল কোড। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন, ডাঃ সীমা শাখারে। নিজের উদ্যোগে তিনি নাগপুরে ৬০০ ধর্মগণের মামলা লড়ছেন। এবং বিদর্ভ অপরাধ আইন '৮৩-র সংশোধনী গ্রহণ করতে বাধ্য করান মহারাষ্ট্র সরকারকে। রজনী বস্তু একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। নন্দিনী হাকসার দিল্লির বিশিষ্ট আইনজীবী এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের কর্মী। গৈল ওমভেট জন্মসূত্রে আমেরিকান। ভারতীয় নাগরিক, বোম্বাইয়ে বিশিষ্ট নারী আন্দোলনের নেত্রী ও বামপন্থী সাংবাদিক। তারণ গুজরাল দিল্লির প্রতিষ্ঠিত কবি। এছাড়া তসবীর নাকভী, মমতাজ সজ্জমিত্রা চৌধুরী, কাজল আচার্য, অপর্ণা মহন্ত, নির্মলা শাঠে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া শ্রীলঙ্কার তামিল ইলম (বিপ্লবী) সংস্থার প্রট (P-OT)-এর দুজন মহিলা বিপ্লবীও তামিল প্রতিনিধিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নারী আন্দোলনের থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন।

সম্মেলন শেষে প্রত্যেক রাজ্য থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি যোগাযোগ টিম তৈরি হয়। উদ্দেশ্য পরস্পরের সংগ্রাম সম্পর্কে পরস্পরকে ওয়াকিবহাল রাখতে নিয়মিত খবরাখবর আদানপ্রদান। এর মাধ্যমে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সংগ্রামের পরিকল্পনার রূপায়ণে পরস্পর সহযোগিতা সম্ভব হবে।

এই সমগ্র নারী সম্মেলনটির ব্যবস্থাপক ছিলেন ইন্ডিয়ান পিপলসফ্রন্ট। এজন্য তারা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট মহিলাবুদ্ধিজীবীদের কাছে গিয়েছিলেন তাদের সমর্থন সংগ্রহের লক্ষ্যে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন—মহাশ্বেতা দেবী, অপর্ণা সেন, মমতাজসহর, লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য, স্বপ্না দেব, সাজেদা আসাদ, যশোধারা বাগচী, মালিনী ভট্টাচার্য, অমিয়া রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

৫ এবং ৬ এপ্রিল দুদিন সম্মেলনের পর ৭ এপ্রিল আই পি এফ-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠন প্রগতিশীল মহিলা সমিতির উদ্যোগে এসম্মানেড ইস্টে একটি মহিলা সমাবেশ এবং জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় প্রায় দেড় হাজার কৃষক শ্রমিক এবং অন্যান্য স্তরের মহিলাদের সামনে সম্মেলনে যোগদানকারী বিশিষ্ট মহিলাদের তীব্র বক্তব্য রাখেন।

সভাশেষে প্রস্তাবিত নারীবিলের প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যপালকে একটি স্মারকপত্র দেওয়া হয়। □

বরেন ভট্টাচার্য

যাদবপুর থানা লকআপে আনোয়ার আলীর মৃত্যু

এপ্রিলের ১৭ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুরের আনোয়ার আলীকে পুলিশ গ্রেপ্তারের পর এপ্রিলের ১৯ তারিখ পুলিশ আনোয়ারের ভাই আনসার আলীকে যাদবপুর থানায় ডেকে পাঠিয়ে হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলে কাটাপুকুর মর্গ থেকে সে যেন আনোয়ারের মৃতদেহ নিয়ে নেয়। বাইশ বছরের যুবক আনোয়ার আলী রিক্সা চালাত। এর আগে সে ছিল 'মেকানিক্যাল হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্টস' নামে যাদবপুরের একটি ছোট কারখানার দক্ষ শ্রমিক। কারখানাটি বন্ধ হবার পর রিক্সা চালানোই ছিল তার পেশা। আনোয়ারের দাদা সওগত নিজেও একটি বন্ধ কারখানার ছাঁচাই শ্রমিক। ইলেকট্রিক ওয়েলডিং-এ অত্যন্ত দক্ষতা থাকায় এখন এখানে ওখানে তিকা কাজ করে বেড়ান, যদিও মাসের মধ্যে ২০ দিনই কাজ থাকে না। আর ছোট ভাই আনসারের আছে স্কুলের জন্য ভান, রিক্সা ও সকালবেলা শিশুদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসা। ১৭ এপ্রিল সকাল ১১টায় আনসারের ছোট ছেলে ওকে এসে জানায় 'কাকাকে পাড়ার ছেলেরা ধরে নিয়ে গেছে'।

আনোয়ার আলীর মা এবং পরিবারের অন্যান্য

আনসার আমাদের জানিয়েছে ১৬ এপ্রিল একটি ছিনতাইয়ের ঘটনার পর পাড়ার ছেলেরা আনোয়ারকে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যায় সে ব্যাপারে আনসার এখনও কিছুই জানে না। বিকেলে আনসার খবর পায় পাড়ার ছেলেরা আনোয়ারকে বেশ কয়েক ঘণ্টা অটিকে রেখে থানায় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। আনোয়ারের স্ত্রী এবং বোন যাদবপুর থানায় হোঁজ করতে যান। থানা থেকে জানানো হয় সেখানে আনোয়ার নেই। পরদিন, অর্থাৎ ১৮ এপ্রিল শুক্রবার সওগতের স্ত্রী রেহনা এবং বোন ফতেজা সকাল ৭টায় যাদবপুর থানায় গিয়ে আবার হোঁজ করলে পুলিশ গুন্ডের জানায় যে গতকাল রাতে আনোয়ার আলী নামে একজন কয়েদী এসেছে, পুলিশ লকআপে আছে। রেহনা এবং ফতেজা দেখা করতে চাইলে অফিসার অনুমতি দেন। তখন লকআপে আনোয়ার ঘুমিয়েছিল। গুন্ডের ডাকে ঘুম থেকে ওঠে। উঠে দাঁড়ায়। আনোয়ার জানায়, 'আমি চুরি ছিনতাই কিছু করি নি, আমাকে ভুল করে ধরেছে, আজ কোটে পাঠাবে, দু'এক দিনের মধ্যেই ছাড়া পোয়ে যাব।' রেহনা এবং ফতেজা পরিস্থিতিতে বলেছেন,

গুন্ডা আনোয়ারকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবার পর ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, জামা-কাপড় কোথাও একটুও ছেঁড়া ছিল না, কোথাও কোনো রক্তের দাগ ছিল না, শরীরের যেটুকু অংশ দেখা যায় সেখানে তারা কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখেন নি। গুন্ডের সঙ্গে আনোয়ার অনেকক্ষণ কথা বলেছে, হেসেছে। আনোয়ার গুন্ডের জানিয়েছিল, ১৭ এপ্রিল রাত দশটায় পাড়ার ছেলেরা আনোয়ারকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সকাল ৭টায় রেহনা ফিরে যাবার পর আনোয়ারের দ্বিতীয় স্ত্রী মিনু থানায় এসে আনোয়ারের সঙ্গে দেখা করতে চান। পুলিশ এবারে ঠকে দেখা করতে দেয় নি। পুলিশ জানায় কিছুক্ষণ বাদেই কোটে নিয়ে যাওয়া হবে আনোয়ারকে। মিনু কোটে গিয়ে একজন মুহুরীর সঙ্গে টাকা-পয়সা দিয়ে বন্দোবস্ত করে কিন্তু সারাদিনেও আনোয়ারকে কোটে পাঠানো হয় নি। পরের দিন ১৯ এপ্রিল সকালে আনোয়ারের ছোট বোন ফতেজা যাদবপুর থানায় যায়। থানা থেকে বলা হয় আনোয়ার নামের কোনো আসামী লকআপে নেই। ১৫-১৬ বছরের ফতেজা অবাক হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি এসে দাদা সওগত আলীকে পায় না কারণ সওগত সকাল থেকেই কোটে বসে আছেন আনোয়ারের আশায়। বেলা তিনটে পর্যন্ত বসে থেকে সওগত বুঝতে পারে পুলিশ আজ আর আনোয়ারকে কোটে হাজির করবে না। ইতিমধ্যে দুপুর ১২টায় যাদবপুর থানা থেকে আনোয়ারের ভাই আনসারকে ডেকে পাঠানো হয়। আনসার হাজির হলে থানার বড়বাবু একটি কাগজ, আনসারের হাতে ধরিয়ে দেয়, কাটাপুকুর মর্গ থেকে ডেডবডি নেবার জন্য। শনিবার দিন চারটেয় ওরা মর্গে হাজির হয়, কিন্তু ডাক্তার না থাকায় মৃতদেহ পাওয়া যায় নি। পরদিন রবিবার। সোমবার দুপুরে আনোয়ারের আত্মীয়স্বজনরা মৃতদেহ মর্গ থেকে নিয়ে আসে এবং যাদবপুরেই আনোয়ারকে কবর দেওয়া হয়।

যাদবপুর থানায় যোগাযোগ করা হলে থানা থেকে আমাদের জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পাড়ার ছেলেরা আনোয়ারকে থানায় দিয়ে যায় নি। শুক্রবার দুপুর ১:২০ মিনিট নাগাদ একটা ট্রেনিফোন পেয়ে পুলিশ যাদবপুরের কাছে কাটজুনগর পোস্ট অফিসের কাছ থেকে সংঘটিত আহত আনোয়ারকে তুলে আনেন।

১৮ এপ্রিল শুক্রবার রেহনা এবং ফতেজা যে লকআপে আনোয়ারের সঙ্গে দেখা করেছে এবং কথা বলেছে এই ঘটনা পুলিশের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়েছে। শুক্রবার বেলা দেড়টা নাগাদ পুলিশ আহত আনোয়ারকে তুলে নিয়ে বাস্তুর হাসপাতালে পাঠায়। বেলা ১:৪৫ মিনিটে বাস্তুর হাসপাতাল থেকে আনোয়ারকে মৃত ঘোষণা করা হয়। শনিবার দুপুরে পুলিশ বাড়ির লোককে ডেকে পাঠায় এবং কাটাপুকুর মর্গ থেকে আনোয়ারের মৃতদেহ নিয়ে নিতে বলে। শনিবার সকালে আনোয়ারের বোন থানায় গেলে কেন বলা হয়েছিল, এই নামের কোনো অভিযুক্ত নেই, এর উত্তরে থানা থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে আনোয়ারের বাড়ি থেকে কেউই থানায় যায় নি। □

সুভাশিস মৈত্র

গোল টেবিল

মুসলিম নারী বিল

দিল্লিতে, বিঠল ভাই প্যাটেল হাউস-এ ২৩ এপ্রিল আমাদের গোল টেবিল-এর বিষয় ছিল মুসলিম নারী বিল। সম্প্রতিফালে যে বিলটিকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজ প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার দুই শিবিরে খোলাখুলি ভাগ হয়ে গেছে। শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সূত্রপাত, প্রায় অশীতিপর এক বৃদ্ধা নারীকে কেন্দ্র করে প্রবল সেই আলোড়নে সঙ্গত কারণেই আমরা তৃতীয় পক্ষ হতে চাই নি। কিন্তু প্রশ্নটি যখন ধর্মের খোলস ভেঙে হয়ে উঠেছে নারী সমাজেরই মর্যাদার বিষয় এবং একজন ভারতীয় নারীর সাংবিধানিক অধিকারের প্রশ্ন, তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মত এবং ধর্মের মানুষই আর এই প্রশ্ন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না।

ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একই বরকম নাগরিক অধিকার দানের পরিবর্তে, স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর, সমাজের একটি মাত্র ক্ষুদ্র অংশকে, ধর্মের নামে, সাংবিধানিক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য সংশোধিত হতে চলেছে ভারতীয় ফৌজদারি আইনের ১২৫ ধারা। ৩০ বছর আগে, হিন্দু কোড বিল প্রবর্তনের সময় জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, সমস্ত ভারতবাসীর জন্য সম অধিকার বিধি প্রচলন করতে পারলে আমরা সবচেয়ে সুখী হতাম। কিন্তু অনগ্রসর মুসলমান সমাজের কথা ভেবে সেই পদক্ষেপ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হল। আশায় থাকব আগামী দিনের, যে দিন মুসলমান সমাজ এগিয়ে এসে নিজেরাই এই অধিকার আদায় করে নেবেন।

তিরিশ বছর পর, ভারতের নবীন প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর—যিনি তাঁর মাতামহও বটেন—সেই প্রত্যাশা পূরণ করলেন মুসলমান সমাজকে আরো

অনেক অনেক পিছনে ঠেলে দিয়ে। শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় এবং মুসলিম মহিলা বিলকে কেন্দ্র করে, দুই কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতিরেকে, সমস্ত রাজনৈতিক দলও আজ দ্বিধা বিভক্ত। লোকসভাতেই সুপ্রীম কোর্টের এক্সিকিউটিভ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আর একজন মন্ত্রী সুপ্রীম কোর্টের রায়ের সমর্থনে এবং মুসলিম মহিলা বিলের বিরোধিতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ পর্যন্ত করেছেন। জনতা দলের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুই নেতা লোকসভাতেই প্রকাশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এই বিলের প্রশ্নে। তথাকথিত প্রগতিশীল এবং আক্ষরিক অর্থে আধুনিক মুসলমান কোনো কোনো মহিলার বিলের সমর্থনে এগিয়ে আসতেও অপার বিষয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

মুসলমান সমাজের মধ্যে মৌলবাদীরা যখন ইসলাম ঝাড়াও রণধ্বনি দিয়ে বিলের স্বপক্ষে জনমত সংগঠিত করছেন, আর ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা সংকীর্ণ ধর্মীয় গুণ্ডীর বাইরে, ভারতীয় হিশেবে নিজদের পরিচয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন, তখন আমরা বিষয়টি সম্পর্কে একটা খোলাখুলি আলোচনা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবার দায় বোধ করছি।

প্রতিক্ষণ আয়োজিত অন্য সব গোল টেবিল-এর চাইতে এই গোল টেবিল সংগঠিত করবার অভিজ্ঞতা একেবারে আলাদা। মুসলিম নারী বিল বিষয়ক এই বিতর্কে যারা অংশ নিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই বিল এবং তার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত। মুসলিম নারী বিল সংক্রান্ত এই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন

আরিফ মহম্মদ খান : লোকসভায় বিল উত্থাপনের আগে পর্যন্ত যিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী। বিলের বিরোধিতায়, নীতিগত কারণে তিনি পদত্যাগ করেন।

সৈয়দ শাহবুদ্দীন : প্রাক্তন আই. এফ. এস, এখন জনতা দলের প্রথম সারির নেতা। শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বিরোধিতা করে বিহারের উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে লোকসভায় এসেছেন।

গীতা মুখার্জি : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য। নারী আন্দোলনের সঙ্গে চল্লিশের দশক থেকে যুক্ত। বর্তমানে লোকসভার সদস্য।

ভিমলা ফারুকি : ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান উইমেন-এর সাধারণ সম্পাদিকা। নারী আন্দোলনের একজন প্রধান নেত্রী।

টৌধুরী রহমত আলি : অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে লোকসভায় কংগ্রেস দলের সদস্য। মুসলিম নারী বিল-এর সমর্থক।

সৈয়দুদ্দিন টৌধুরী : পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. আই. এম দলের প্রাক্তন ছাত্র নেতা। বর্তমানে লোকসভার সদস্য। ইনিই মুসলিম মহিলা বিলকে অভিহিত করেছেন 'কালো বিল' নামে।

এই গোল টেবিল ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যা থেকে।

লিবিয়া

ব্ল্যাক ফ্লাই থেকে মিসাইল

“১৭ বছর আগে কেউ যদি আমার কোনও মেয়েকে হত্যা করত, তাহলে সেই হত্যাকারীর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নিতাম না।” যতদিন জীবন থাকত, ততদিন প্রতিশোধের স্পৃহাও থাকত”, লিবিয়ায় মার্কিন বিমান আক্রমণের সমালোচনায় এই তীর মন্তব্য করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার, গত ১৯ এপ্রিল। এ.এফ.পি সংবাদসংস্থা জিমি কার্টারের এই বিবৃতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে জানায়, কার্টারের মতে বিমান হানা ঠিক হয় নি। এটা যে ভুল সিদ্ধান্ত, ভবিষ্যতই তা প্রমাণ দেবে।

গত ১৫ এপ্রিল মার্কিন বিমান লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি ও বেনগাজি শহরে যে প্রবল আক্রমণ করে, তাতে প্রাণ হারিয়েছেন ১০০ জন, লিবিয়ার নেতা চুয়ালিশ বছরের মুয়াম্মার গদাফির ১৬ মাসের পালিতা কন্যা হান্না মৃতদের তালিকায় অন্যতম আহত হয়েছেন গদাফির দুই পুত্র।

১৮০১ সালে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের একটা স্কোয়াড্রন জাতীয় পতাকা উড়িয়ে লিবিয়ার উপকূলে নোঙর ফেলে। লিবিয়ার নাম তখন ছিল ত্রিপোলিতানিয়া। কেন এসেছিল মার্কিনীরা? তখন তাদের যুক্তি অনুযায়ী জলদস্যু দমনের উদ্দেশ্যে (বিশ শতকে তারা যায় সন্ত্রাসবাদীদের শায়েস্তা করতে)। কিন্তু উত্তর আফ্রিকায় ১৮০১-এ যুদ্ধজাহাজ নিয়ে মার্কিনী উপস্থিতির অন্য উদ্দেশ্য ছিল—আফিম আমদানি। অত্যন্ত সম্ভাব্য সহজলভ্য আফিম কিনে মার্কিন ব্যবসায়ীরা নিয়ে যেত চীনে, উনিশ শতকের প্রথমেই সে পরিমাণ ছিল চার-পাঁচ টন। চীনাদের নেশাখোর করে তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাভ করত লক্ষ লক্ষ ডলার।

এখন বিপুল লাভজনক এই আফিম ব্যবসা চলত ভূমধ্যসাগর দিয়েই। স্থানীয় শাসকরা স্বভাবতই তাদের জলভাগ ব্যবহার করবার জন্য মার্কিন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুদ্ধ আদায় করতে চাইত। কিন্তু লাভের অংশ থেকে এমন শুদ্ধ দেবার কোনো ইচ্ছেই মার্কিন ব্যবসায়ীদের ছিল না। তাই জলদস্যু দমনের অঙ্কিয়ে তার ১৯ শতকেই রণতরী নিয়ে মার্কিন সামরিক হুমকি দিয়ে যায় স্থানীয় শাসকদের।

১৮০৫ সাল থেকেই মার্কিন নৌ সেনাপতি ও কূটনীতিকরা ত্রিপোলিতানিয়ার বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করে। একটি মার্কিনী স্কোয়াড্রন ত্রিপোলি অবরোধ করেছিল। তিউনিস ও ত্রিপোলিতে মার্কিন কনসালরা, রাষ্ট্রপতি জেফারসনের অনুমতি নিয়ে, ত্রিপোলিতানিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক আক্রমণের ত্রুটি তৈরি রাখে। ১৮০৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিউনিসের মার্কিন কনসাল উইলিয়াম এটন কর্তৃপক্ষকে লেখেন, ত্রিপোলিতানিয়ার পূর্বাঞ্চল সাইরেনাইকা প্রথমে দখল করে পরে সেখান থেকে মিশরের ভাড়া-করা সৈন্য নিয়ে ত্রিপোলিতে ঢোকা যাবে। এটন এজন্য সমুদ্র থেকে রণতরী সাহায্য চান। মেরিনদের সাহায্যে মার্কিন বাহিনী সেদিন লিবিয়ার শহর ভারনা দখল করে মার্কিন পতাকা তুলেছিল। ত্রিপোলি পর্যন্ত যাবার দরকার হয় নি। ত্রিপোলিতানিয়ার তৎকালীন শাসক ইউসুফ

ভিয়েতনামে মার্কিনী মানবতা

কারামানলি আত্মসমর্পণের চুক্তিতে সই করেন। ত্রিপোলিতানিয়ায় এই মার্কিন আক্রমণের স্মৃতি মেরিনদের গানের প্রথম ছন্দে ‘অমর’ হয়ে আছে।

১৯৮৬-তে লিবিয়ায় মার্কিন হানার প্রসঙ্গে এমন ইতিবৃত্ত মনে আসেই।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগনের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রধান হোতা হচ্ছে এই গদাফি একে ঠাণ্ডা করতে, দরকার হলে, আবার লিবিয়া আক্রমণ করবে মার্কিন বিমান। উপরাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ-ও বলেছেন এপ্রিল মাসের শেষে, দরকার হলে ফের হানা দেবে মার্কিনরা। এই আক্রমণের

বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা ও নিদেতে মুখর। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হিশোরে ভারত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই আক্রমণকে লিবিয়ার বিরুদ্ধে নগ্ন আঘাত বলে বর্ণনা করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লারাম ভগতের নেতৃত্বে একটি দল লিবিয়ায় গিয়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আসে, কারণ লিবিয়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম সদস্য। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গোর্বাচভের মতে, লিবিয়ার বিরুদ্ধে এই আক্রমণ আইন বিগর্হিত ও স্বৈরাচারীসুলভ। এমনকি ন্যাটো গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র বৃটেনই তার বিমান ঘাঁটিকে এই আক্রমণের প্রধান কেন্দ্র হিশোবে ব্যবহার করবার অনুমতি দেয় মার্কিন সেনাবাহিনীকে। মার্কিন বোম্বেটে বিমান ফরাসি দেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করবার অনুমতি পায় নি মিতেরঁর কাছ থেকে ফলে ১৮টি এফ-১১১ মার্কিন যুদ্ধবিমানকে ঘুরে দ্বিগুণ মাইল অতিক্রম করে, আকাশেই তেল ভরে নিয়ে, স্পেনের সীমান্ত দিয়ে ত্রিপোলি ও বেনগাজিতে পৌঁছতে হয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের দিকারের সামনে কেবল বৃটেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন জঘন্য আক্রমণকে প্রত্যক্ষ সমর্থন জানাল, এতে ন্যাটো (বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, স্পেন, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জোটের বাকি সবাই অপ্রস্তুত, লজ্জিত এবং নিশ্চিতভাবে ক্ষুব্ধ।

আসলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেছে রেগন ও তাঁর প্রশাসনের চরম দক্ষিণপন্থী মন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক মায়নি। যে কোনো রাষ্ট্রকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করতে পারে, যদি সেই রাষ্ট্রকে মার্কিন প্রশাসন তার গুণ্ডামি করবার পক্ষে অস্ত্রসহ বলে মনে করে।

লিবিয়াকে আক্রমণ করবার অঙ্কিয়ে রেগন বহুদিন ধরেই ইচ্ছা করতেন। অসংখ্য গদাফি ক্ষমতায় আসবার পরই লিবিয়াতে মহাপ্রাচীর সবচাইতে বড় মার্কিন সামরিক ইন্সটিউশনসিফল বন্ধ করে দেন। রেগনের আক্রমণ গদাফির সেই উদ্বেগের জবাব। কিন্তু সস্ত্রসবান শায়েস্তা করতে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—কথাটা কেমন হাস্যকর শোনায় না?

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত অব্যাহত নানা বিনোদী সরকারের বিরুদ্ধে ৯০০ বার গোপন ‘অপারেশন’ করেছে কোন প্রশাসন? ১৯৫৩ সালে ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদেগকে হত্যা করেছিল কাণা? ১৯৫৪-য় গুয়াতেমালায় সামরিক অভ্যুত্থান করে কোন দেশ? ১৯৬৫ সালে ডমিনিকান রিপাবলিক, ১৯৬৬-তে হান্না, ১৯৭৩ সালে চিলিতে নৃশংস উদ্যোক্তা কে? কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুম্বা, চে গুয়েভারা, চিলির রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলিয়েন্দে, ওরল্যান্ডো লেভেলয়ের, জেনারেল কার্লোস প্রাটস, বলিভিয়ার জুয়ান ট্রোগেস, পেরুর আমলকার কার্রাল, মোজাম্বিকের এডুয়ার্ডো মন্ডলেন, শ্রীলঙ্কার সোলোমন বন্দরনায়কের হত্যাকারী কে? ফিলিপ কাহেনকে বন্ড হত্যার চেষ্টা করেছে কারা? ভিয়েতনাম যুদ্ধে ৯০০,০০০ মৃত্যুর হত্যা ও

ভিনদেশে মার্কিন সেনা—‘শান্তির’ প্রতীক

১০০০,০০০ আহতের জন্য দায়ী কে? নাওস, কম্বোডিয়ায় গণহত্যার উদ্যোক্তা কারা? মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ধ্বংসের পেছনে কাদের হাত? গ্রেনাডা আক্রমণ করেছিল কারা, এই ১৯৮৩ সালেই? পৃথিবীর সমস্ত জহ্বাদ একনায়কদের আর্থিক, সামরিক ও প্রশাসনিক সাহায্য যোগায় কোন দেশ? কোন দেশে পৃথিবীর একনায়করা, খুনীরা রাজনৈতিক আশ্রয় পায়? নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতিতে প্রতিবিল্লীদের প্রচুর অর্থসাহায্য আসে কোন দেশ থেকে? এল সালভাদোরের ডেথ স্কোয়াডদের ট্রেনিং দেয় কোন দেশের উপদেষ্টা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণদ্বৈষী সরকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কারা? ১৯৮৪ সালে পেট্যাগনের হিশেবেই বিভিন্ন দেশের ২৫ জন রাষ্ট্রপ্রধান, ১৬ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ২৫৮ জন সামরিক বাহিনীর প্রধান, ও ১,৮৩৪ জন সামরিক জেনারেল কোন দেশ থেকে মিলিটারি প্রশিক্ষণ পেয়েছে? শিখ উগ্রপন্থীদের মানুষ মারার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কোথায়?

উত্তর দুটি শব্দে দেওয়া যায়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই তথ্যগুলো ইতিহাস সমর্থিত ও প্রমাণিত সন্দেহাতীতভাবে। খুব একটা গর্ব করবার মতো তালিকা নয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে দমন করবার কথা বলে, তখন মনে হয়, নিজেদের কীর্তি রেগনকে স্মরণ করিয়ে দেবার মতো কেউ নেই। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চল্লিশতম বার্ষিক উদযাপন করেন রেগন জার্মানির বিটবুর্গে নাৎসী নায়কদের সমাধিতে গিয়ে, যখন সারা পৃথিবী ফ্যাসিবাদের পতনের চার দশক স্মরণ করতে উদ্যোগী ছিল।

মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কির মতে, মার্কিন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, সংবাদমাধ্যম সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকেই লালন করে, পুষ্ট করে। যেমন, ১৯৭৫ সালের ৫ই এপ্রিল ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ পত্রিকায় বলা হয়, “ভিয়েতনাম যুদ্ধের ট্রাজিডি আসলে দুই বিরোধী মার্কিন প্রশাসনিক গোষ্ঠীর ভেতর একদলের পরাজয় উগ্রপন্থীরা বলেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিতবে, অন্য পক্ষের মতে, অতীষ্ট লক্ষ্যপূরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব।” ভিয়েতনামের যে যোদ্ধাদের হাতে মার খেয়ে মার্কিন প্রশাসনকে পালাতে হলো, বিশ্ববাসী যে শান্তি আন্দোলনের সামনে মার্কিন প্রশাসন দাঁড়াতে পারল না, সে সমস্ত বিষয় আলোচনার অংশই হয় না কখনও। চমস্কির মতে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য মার্কিনি ব্যবস্থা সব বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলেছে সুপরিচালিতভাবে, কিসিংগার যে ব্যবস্থাকে বলবেন ‘দ্য এজ অব দ্য এক্সপার্ট’। বিশেষজ্ঞরাই তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে মতামত দেবেন। এই বিশেষজ্ঞ ব্যাপারটি মার্কিনি সংস্কৃতিতে এমনভাবে চারিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণের বাইরে অন্যধরনের যে কোনো সমালোচনাকেই ‘বিস্ক্রুক গোষ্ঠী’-র মতামত বলে প্রতিষ্ঠা করতে সময় লাগে না। লিবিয়া সম্পর্কে কার্টারের মন্তব্য এই মুহূর্তে ‘ডিসিডেন্ট ওপিনিয়ন’।

এই বিশেষজ্ঞরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমতকে প্রভাবিত করবার সবচাইতে বড় নেটওয়ার্ক। আর এই জনমত নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সত্যের অপলাপ, সংবাদ চেপে দেওয়া, জাতীয় স্বার্থে মিথ্যাভাষণের মতো অনৈতিক উপায় অবলম্বনে বিদ্যুতের দ্বিধা থাকে না মার্কিন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর। যেমন, ১৯৬৫ সালের নভেম্বর ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর পক্ষ থেকে আর্থার

শ্রেণিস্কারকে জিগ্যোস করা হয়েছিল, বে অব পিগাস ঘটনার সময়ে তাঁর বিবৃতি আর পরে প্রকাশিত তাঁর বক্তব্য আলাদা কেন; শ্রেণিস্কার উত্তর দেন, ‘আমি মিথ্যে বলেছিলাম।’ সিউ ইয়র্ক টাইমস’-কেও শ্রেণিস্কার ধন্যবাদ জানান, ঐ পরিকল্পিত আক্রমণের তথ্য সেই সময় ‘জাতীয় স্বার্থে’ প্রকাশ না করবার জন্য। ১৯৮৪ সালে স্পেস শাটলে পেট্যাগন যখন ‘সুপার সিক্রেট’ গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি পাঠাচ্ছিল মহাকাশে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যাসপার ওয়াইনবারগার সেই তথ্য চেপে যাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থা ও টিভি সংস্থাকে অনুরোধ করেন এবং কী কী বিপজ্জনক জিনিস মহাকাশে গোপনে পাঠানো হচ্ছে, তার সমস্ত তথ্য টিভি সংস্থা এন. বি. সি-র হাতে থাকলেও এন. বি. সি-র প্রধান ভাষ্যকার, গোটা মার্কিন মূলকে বিখ্যাত, জন চ্যাপেলের সঙ্গেবেলায় তাঁর কমেটারিতে বলেন, ‘সরকার অনুরোধ করেছেন বলেই আমরা সে সব তথ্য প্রকাশ করছি না।’ আসলে নিজেদের স্বার্থের কথা মনে রেখে ‘সত্য’ প্রকাশ করবার নীতি মূলত ফ্যাসিস্ট। যেমন ১৯৩৩ সালে মাইকেল হাইডেগার লিখেছিলেন, একটি ঘটনার যেটুকু তথ্য প্রকাশ করলে জনমত দৃঢ়, নিশ্চিত ও স্পষ্ট হয়ে গড়ে ওঠে, সেইটুকু সত্যই কেবল প্রকাশ করা উচিত। লিবিয়া আক্রমণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নয়া নাৎসী পররাষ্ট্র নীতিই কেবল প্রকাশ করল না, আক্রমণের আগে গদাফির বিরুদ্ধে যে মিথ্যে কাহিনী প্রচার করে লিবিয়া-বিরোধী জনমত গড়ার চেষ্টা হয়েছে রেগন ক্ষমতায় আসবার পর, এবং মার্কিনি সংবাদপত্রগুলো যে ভূমিকা নিয়েছিল এই ব্যাপারে, সেটা এই নয়া-নাৎসী দর্শনেরই নিষ্ঠ অনুসরণ। উত্তর

ভিয়েতনামে যখন বোমাবর্ষণ শুরু হয়, আর সেই নৃশংস আক্রমণের সমর্থনে যেসব তথ্য প্রচারিত হলো, সে সব দেখে ভিয়েতনাম বিশেষজ্ঞ জঁ লোকোতুর বলেছিলেন, পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতেই আক্রমণ করবার 'অধিকার' যেন মার্কিন প্রশাসনের আছে, সারা পৃথিবীটাই যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারির জায়গা। যেন সারা পৃথিবীই শাসিত হবে মার্কিনদের কথায়। লিবিয়ায় মার্কিন আক্রমণের শেষতম দৃষ্টান্ত এই নীতিরই সম্প্রসারণ কেবল, বরং বলা যায়, হিংস্র সম্প্রসারণ।

লিবিয়া মার্কিন-বিরোধিতার প্রধান সংগঠকদের অন্যতম। গদাফি ক্ষমতায় আসবার পরই উইলাসফিল্ড এয়ারবেস বন্ধ করে দেওয়ায় পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় মার্কিন প্রভাব বিস্তারে অসুবিধে হয়। তেলের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হলো। যে সব দেশ মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বসাবার অনুমতি দিয়েছে, গদাফি সে সব দেশের সমালোচনা করেন। মিশর ও ইসরায়েলের মধ্যে জিমি কার্টারের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির বিরুদ্ধতা করেন গদাফি। পি.এল.ও.-কে সমর্থন যোগান গদাফি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে এটাই অপরাধ। ফলে গদাফিকে শায়েস্তা করবার পরিকল্পনা হতে থাকে। আয়োজক, সি. আই. এ।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ওয়াশিংটনে লিবিয়ার দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া হলো। লিবিয়ার কূটনীতিকরা বহিষ্কৃত হলেন। লিবিয়া থেকে মার্কিন কূটনীতিকদের ফেরৎ আসার নির্দেশ গেল। লিবিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করল মার্কিন প্রশাসন।

১৯৮১-র মে মাসে ওয়াশিংটনের শহরতলী ল্যাংলে-তে সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টারে ঐ সংস্থার তাবড়-তাবড় অফিসাররা মিটিং করেছিলেন গদাফির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া, গদাফিকে কীভাবে হত্যা করা যায় তা আলোচনা করতে। সেই আলোচনায় ঠিক হয়, এক ধরনের টাইগার-স্নেকের বিষ লাগানো সুঁচের মতো তীক্ষ্ণ একটি শলাকায় লাগিয়ে গদাফির শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। প্রথমে ৪৮ ঘণ্টা গদাফি কিছু বুঝতেই পারবেন না। তারপরই বিষক্রিয়ায় তিনি মারা যাবেন। অথচ বিষের কোনো চিহ্ন থাকবে না। যে লোকটি এই 'দুঃসাহসিক' কাজের দায়িত্ব পাবে, তাকে অনেক আগে থেকেই লিবিয়ায় চলে যেতে বলা হয়েছিল, যাতে গদাফির কাছাকাছি যাবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। আর সেই সুচ যাতে কারও নজরে না আসে, কেউ যাতে বুঝতে না পারেন, তাকে বানানো হয়েছিল এক ধরনের মাছির আকৃতিতে, লিবিয়ার মরুভূমিতে যা খুবই সহজলভ্য—লিবিয়ায় ঐ মাছিকে ব্লাক ফ্লাই বলে। কিন্তু অপারেশন ব্ল্যাক ফ্লাই রূপায়িত করা যায় নি।

চিলির দেশপ্রেমিক ওরলান্দো লেভেলিয়ার-কে হত্যা করেছিল যে সি. আই. এ. এজেন্ট, সেই এডউইন উইলসনকে গদাফিকে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় পরে। রোমে এই ব্যাপারে পরিকল্পনাও পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভবুও গদাফিকে মারা গেল না। তখন ১৯৮১-রই অগাস্ট মাসে ভূমধ্যসাগরে লিবিয়া উপকূলের কাছে আটটি এফ-১৪ মার্কিন যুদ্ধবিমান ষষ্ঠ নৌবহর থেকে দুটি লিবিয়ান বিমানের ওপর আক্রমণ চালায়। আর মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রচার হতে থাকে, লিবিয়া আক্রমণের হুমকি দিয়েছিল বলেই মার্কিন বাহিনী আত্মরক্ষায় তার জবাব দিয়েছে। প্রচার যন্ত্রের বিপুল প্রভাবে মার্কিন

গ্রেনোডা মার্কিন আক্রমণ কি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নয় ?

জনসাধারণ মার্কিন সংবাদসংস্থার খবরই কেবল বিশ্বাস করতে শিখেছে, কারণ সংবাদপত্র ও প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতার যে মিথ্যা ধারণা তৈরি করা হয়েছে আমেরিকায়, তা এমন ভেতর চারিয়ে গেছে যে সাধারণ মানুষ মনে করে, এন. বি. সি. বা এ. বি. সি., জন চ্যামেলের বা টম ব্রোকাও যা বলেন, সেটাই সত্য, টি.ভি.-তে যা দেখানো হয়, সেটাই ঠিক।

জনসাধারণকে মিথ্যা সংবাদ বিশ্বাস করাবার এই নয়াগোয়েবেলসিও পদ্ধতিতে মার্কিন প্রশাসন এমনই আত্মবান, যে, গদাফিকে হত্যা করবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে থাকলে, সি. আই. এ. সংবাদপত্রে জানায়, টপ-সিকরেট এক্সক্লুসিভ খবর, লিবিয়ার গদাফি নাকি মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগনকে মারবার জন্য হিট স্কোয়াড পাঠিয়েছে। তারা ওয়াশিংটনের আশেপাশেই ঘোরাক্ষেপা করছে। যে কোনো সময় রাষ্ট্রপতিকে আক্রমণ করতে পারে। অতএব, রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বিপন্ন, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাই বিপন্ন অর্থাৎ লিবিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মার্কিন বাহিনী পিছ-পা হবে না। কাগজে, টি.ভি.-তে প্রচার ভূঙ্গু তোলা হলো। পরে দেখা যায়, সমস্ত ঘটনটাই বানানো, সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টারে তৈরি, উদ্দেশ্য খুবই সরল—লিবিয়াকে আক্রমণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ পরিবেশ তৈরি করা (১৭ জানুয়ারি—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬, 'প্রতিক্ষণ'-এ 'লিবিয়ার প্রতি আমেরিকা এত ক্ষুদ্র কেন?' লেখাটি দ্রষ্টব্য)। এ বছর জানুয়ারি মাসে আমেরিকা লিবিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল লিবিয়ায় ২,৫০০ কর্মরত মার্কিন নাগরিকদের ফিরে আসতে বলা হয় (তারা যদিও আসে নি); ৯ই জানুয়ারি লিবিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যবহারের ওপর আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তাতেও লিবিয়াকে বাগে আনা যায় নি।

তাই ১৯৮৬-র ২৩ মার্চ সিদ্দা উপসাগরে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর তার সামরিক দস্ত ও ক্ষমতা দেখায় সেখানে ক্ষেপণাস্রো বিনিময় হয়েছিল। ঠিক তার ২৩

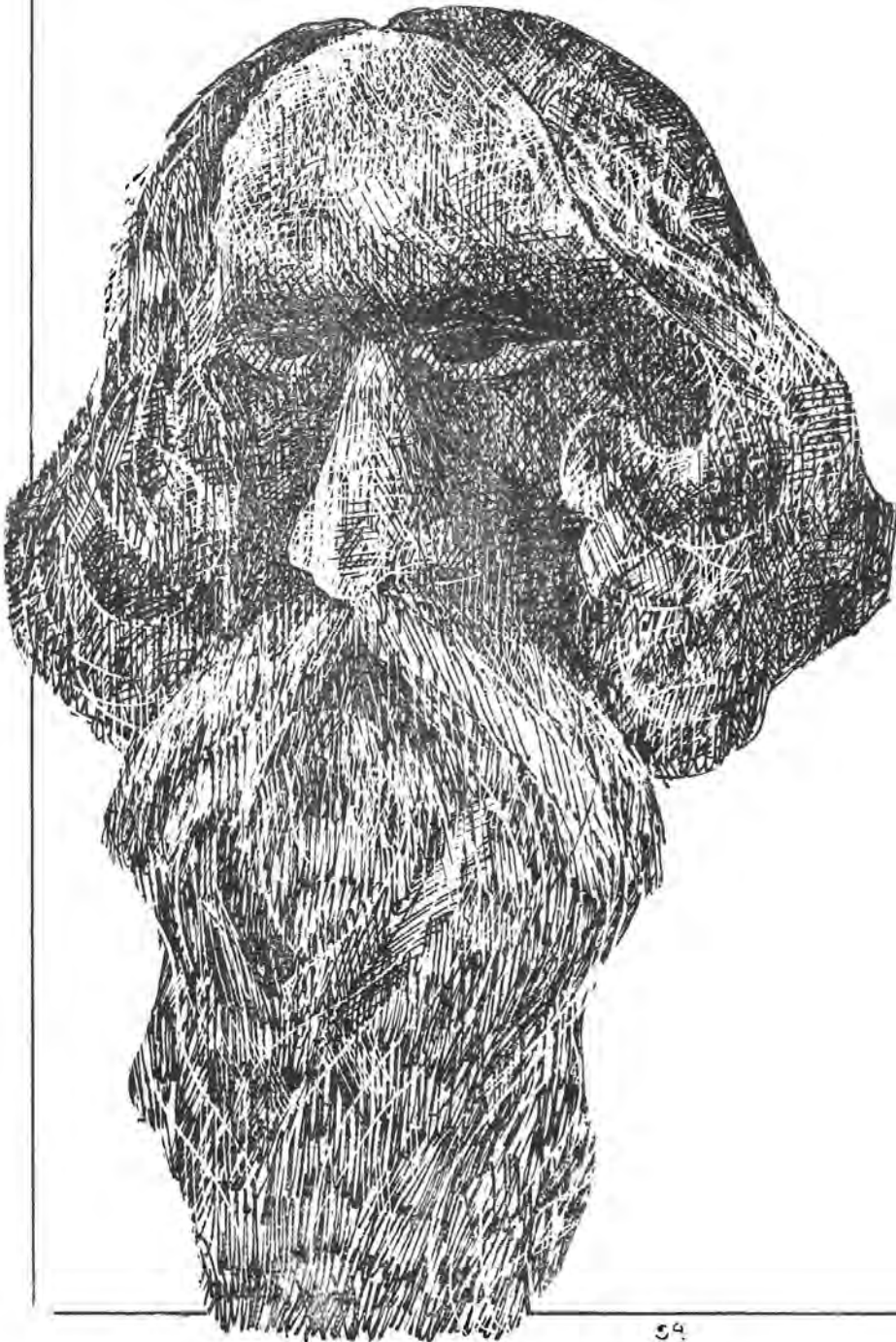
দিন বাদে এপ্রিলের মাঝামাঝি মার্কিন সামরিক বাহিনী সরাসরি লিবিয়া আক্রমণ করে।

এই আক্রমণ বা তার আগের হুমকির পেছনে যে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখিয়েছে, তা সবই অপ্রত্যক্ষ কখনও রোম ও ভিয়েনা বন্দরে উগ্রপন্থী হানা, কখনও জার্মানির কোনো পানশালায় 'সন্ত্রাসবাদীদের' হানা—এসবের পেছনে লিবিয়ার হাত আছে, এটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তি হিসেবে দেখায় আক্রমণের আগে।

কিন্তু মার্কিন সন্ত্রাসবাদের হিসেবটা দেবে কে যদি লিবিয়ার যোগসাজশ আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তাহলে তো হিরোশিমা-নাগাসাকি থেকে এল সালভাদোরের হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ মার্কিন ভূমিকা তো সারা বিশ্বের নিরাপত্তার পরিপন্থী! আসলে লিবিয়ার প্রতি এই মারমুখী মার্কিন আচরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; গোটা পৃথিবীতে, বিশেষ করে আফ্রিকায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চাপে একের পর এক দেশ মুক্ত হয়ে চলেছে, ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রভাব কমে যাচ্ছে যাতে এই প্রভাব থাকে, বাড়ানো যায়, কাঁচামাল শস্তায় আমদানি অব্যাহত থাকে, সে কারণেই মার্কিনি দর্শনের থেকে আলাদা নীতিতে বিশ্বাসী দেশগুলোর বিরুদ্ধেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই হিংসাত্মক ব্যবহার। গোটা আফ্রিকা জুড়েই মার্কিন আগ্রাসন এখন প্রত্যক্ষ আক্রমণের চেহারা নিয়েছে। কিন্তু সবচাইতে লজ্জার কথা, রাষ্ট্রসংঘে জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর প্রস্তাবে ভোট দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স। সারা পৃথিবীর মানুষ যেখানে ধিক্কারে মুখব, সেখানে ভোটো দিয়ে আক্রমণকে বৈধ ও আইনসম্মত করা যায় না। এখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রধান নায়ক রোনাল্ড রেগন। তার প্রধান সমর্থক মার্গারেট থ্যাচার। এদের সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করাই এখন সুস্থ, প্রকৃতিস্থ মানুষদের প্রধান দায়িত্ব। □

সুমিত্র দেশপাণ্ডে

ক্রোড়পত্র/রবীন্দ্রনাথ

সিক্বেস্বর সেন

তিনি

কবির-ই যে চরমে ধিক্কার
তারই তো প্রেমের শেষ দায়
মেশিনগানের সামনে তিনি

তারই তো প্রেমের শেষ দায়
যুই ফুলে উত্তরাধিকার
বৈশাখের অগ্নিভাষা শুনি

যুই ফুলে উত্তরাধিকার
স্বৈতপতাকার মতো হিয়া
উড়িয়ে অঁধ প্রতিরোধ

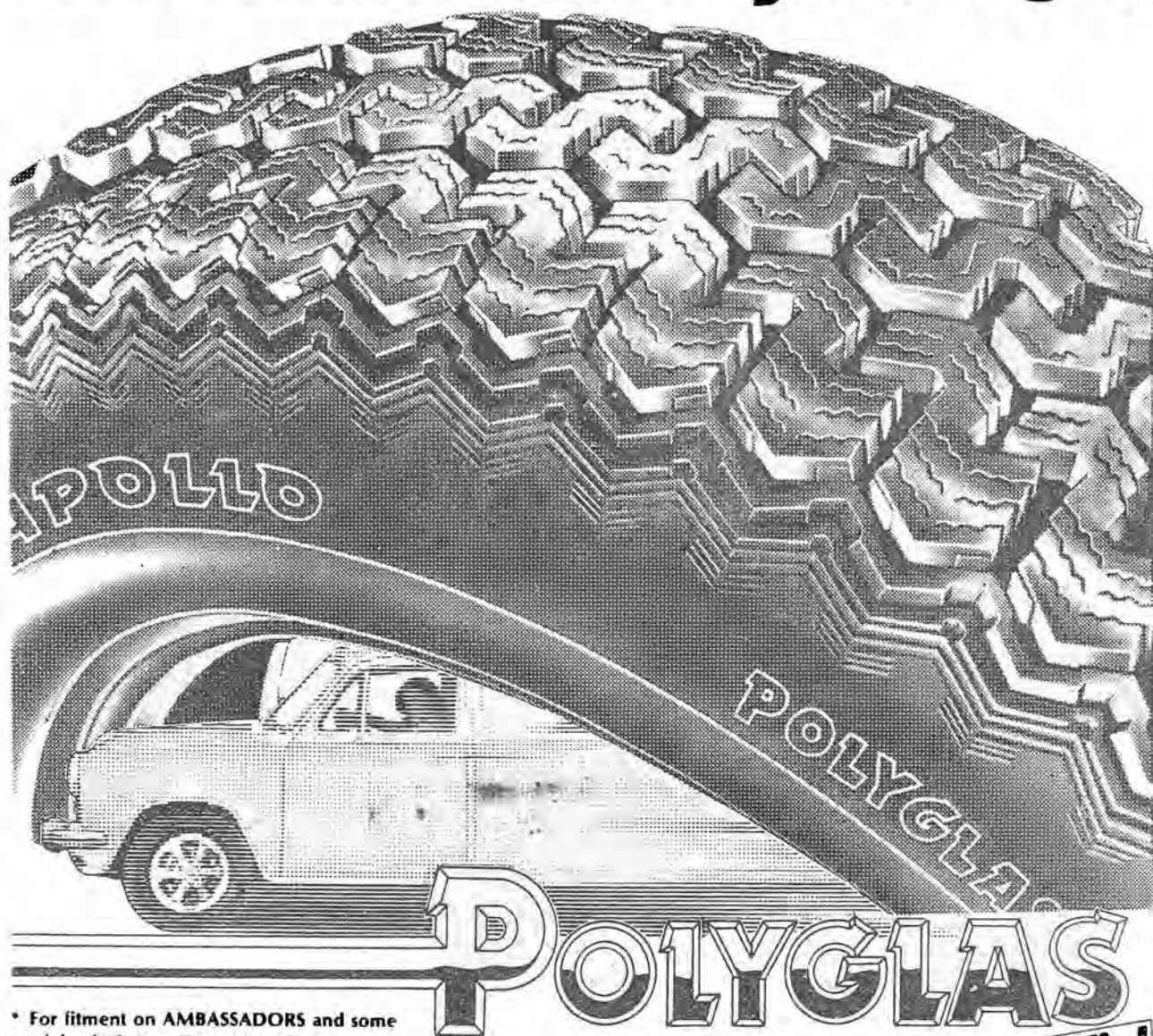
স্বৈতপতাকার মতো হিয়া
গড়বে না তেমন প্রতিরোধ
যেমন সে দানবিক বিক্রিয়া

গড়বে না মানুষী প্রতিরোধ
কবি-কে তোমার ঋণশোধে ?
এখানে-ওখানে জ্বলে লিবিয়া

নও কিংগডীরে দানে ধনী
এই গ্রহ তোমারই মুখ চায়
তার প্রেমে তোমারও যে দায়

তার প্রেমে তোমারই তো দায়—
নক্ষত্রযুদ্ধে, কার ইতিবৃত্তে বেপথু মোড়ে,
নিরস্ত্র, নিরস্ত্র, হৃদয়াতুর,—ফিরবেন তিনি !!

The Radial that's just right

* For fitment on AMBASSADORS and some models of Citroën, Peugeot, Volkswagen, Porsche and Volvo.

POLYGLAS

Radial

Right for Indian Roads ! Right for Indian Cars !

The Right Radial

- * Doubles your mileage.
- * Safeguards your suspension.
- * Cuts fuel costs.
- * Gives you a cushioned ride.
- * Designed for safety — no aqua-planing.
- * Repeated retreadability.
- * Protects against punctures.

APOLLO
TYRES
A RAI INAO ENTERPRISE

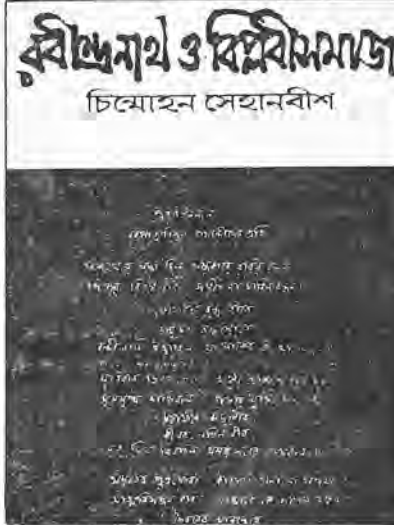
রবীন্দ্রনাথ : জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

সত্যজিৎ চৌধুরী

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে কিছু কাজকর্ম যারা করেন তারা তথ্য সংগ্রহে শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশের নিরলস উদ্যমের খবর রাখেন। অকুপণ সাহায্যও পেয়েছেন অনেকে তাঁর কাছ থেকে। তাঁর নিজের লেখার পরিমাণ অবশ্য বেশি নয়। সংগ্রহ সম্বন্ধে যত সময় দিয়েছেন, শুদ্ধি দিয়ে লিখতে বসার জন্য তত সময় দেন নি কখনও। তাই অল্প সময়ের মধ্যে পর-পর তাঁর দুটি বই হাতে পাওয়া ভূপ্তিকর অভিজ্ঞতা। দুটি বই-ই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে। 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' (জানুয়ারি ১৯৮৩) এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ' (মে ১৯৮৫)। আমাদের দীর্ঘ জাতীয় আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ধারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে বিদেশী শাসন উৎখাতের চেষ্টা—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন "অতিশয় পন্থা"। এই ধারাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের ইতিহাস দ্বিতীয় বইটি আগে পড়া যেতে পারে, কারণ, জাতীয়তার ভাবনার ভিতরে উপরেই আন্তর্জাতিকতার ভাবনা গড়ে ওঠে। তরুণ বয়সের 'যুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে শেষ বয়সের 'রাশিয়ার চিঠি' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের জটিল বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়ে বিশ্ব-পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্বদেশ জিজ্ঞাসাই সম্প্রসারিত হয় সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাসের সত্যাসত্য জিজ্ঞাসায়।

২. আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "আমি কবি মাত্র"। রাজনীতি যে তাঁর কাজের এলাকা নয়, বিশেষ করে একথা তিনি অনেক প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রাচীন এই স্বদেশের ইতিহাস কত বিদ্যে প্রতিহত হতে হতে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, ভারতীয় মনুষ্যকে আধুনিক মর্যাদা জাগছে কত দুঃখের অভিজ্ঞতায়—কবি হিশেবে সে বাস্তবের সারবস্তু দূর থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে এক শিল্পের ডুবন রচনা করে তোলা অসম্ভব ছিল না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। আঘাত সংঘাতের মাঝখানে এসে দাঁড়ানোর, দ্বন্দ্বময় বাস্তবে সাক্ষাৎ ভূমিকা নেওয়ার দায় না মেনেও একজন স্রষ্টা আপন সময়ের সত্য প্রকাশ যে করতে পারেন—শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টির এলাকায় তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই কিছু। কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনের ঘটনাপঞ্জি তাঁর ব্যক্তিত্বের যে মূর্তি তুলে ধরে সে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকের চেহারা নয়। সামাজিক মানুষ হিশেবেই তিনি সাড়া দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এ দায় কখনও অস্বীকার করেন নি। কখনও কখনও ঘটনার টানে একটু বেশিই জড়িয়ে যেতেন, প্রায় নেতৃত্বমিকায় এসে দাঁড়াতে, যেমন দাঁড়িয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। পরাধীন স্বদেশের জটিল বাস্তবতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টি ও তত্ত্বগত অবস্থান দেশের নেতারা প্রায়ই অগ্রহা করেছেন। সেই বঙ্গভঙ্গের দিন থেকে গান্ধীপর্ব অবধি রবীন্দ্রনাথ চলতি হাওয়ার পন্থী হতে পারেন নি। অস্বীকার কথা বারবার বলেছেন, তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে জেনেও। তাঁর মত চাওয়া হোক বা না হোক, চূপ করে থাকেন নি কখনও। সাড়া দেবার এই অনিবার্য প্রবণতার সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর সাহিত্যিক-সাংগীতিক সৃষ্টির পাশাপাশি

স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে ধারাবাহিক অবলোকনে—প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, প্রাসঙ্গিক বাদ-প্রতিবাদে। উপন্যাসে তো বটেই, কবিতায়-গানেও অনেক সময়ে এসব সংকটময় আবর্তের ছাপ সরাসরি পড়েছে। রবীন্দ্র-চর্চায় এই একটি বিশিষ্ট দিক, সন্নিহিত তথ্য সাজিয়ে

বোঝা—কীভাবে তিনি সমকালীন বাস্তবকে দেখেছেন। চিন্মোহন সেহানবীশের বিবেচ্য বিষয় স্বাদেশিক আলোড়নের একটি মাত্র ধারা—বিপ্লবী উদ্যোগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক। কিন্তু এমনই বিষয় এটি যে আলোচনায় একপাশে ঝোঁক এড়ানো বেশ কঠিন। লাগসই উদ্ধৃতির তোড়ে রবীন্দ্রনাথকে এক মহান বিপ্লবী প্রমাণ করে দিয়েছেন অনেকে। আবার বিপ্লবীদের কঠোরতম সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী—এমন প্রতিপাদ্যও পাওয়া যাবে কারো কাছ থেকে। শ্রীযুক্ত সেহানবীশ এমন কোনো সরল ধারণা মাথায় নিয়ে কাজটিতে হাত দেন নি। বহুতল কোনো অটল সিদ্ধান্ত বের করে আনার দ্বারা নেই তাঁর। লেখার ধরন তাই নিরাবের, ধীরস্থির। পাঠককে তিনি অনুপূঙ্খ তথ্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নেন, ভারতে সাহায্য করেন কিন্তু নিজের ভাবনা চাপিয়ে দেন না। প্রায়ই তিনি ইঙ্গিতময় প্রশ্ন তুলে থেমে গিয়েছেন। নয়তো একটি দুটি মাত্র বাক্যে নিজের মত বলেছেন। তথ্যের কালানুক্রমিক বিন্যাসে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির ইতিহাসগত তাৎপর্য যেমন ফুটে ওঠে তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার বিবরণে স্পষ্ট হয়—মহৎ আত্মত্যাগের শক্তিতে সমুজ্জ্বল যুবকদের জন্য ব্যথিত গৌরববোধের সঙ্গেই এ অতিশয় পন্থা সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা এবং দুর্ভাবনা। লেখক যে সময়ের তথ্য যত্ন করে শুদ্ধি দিয়ে সামনে ধরেছেন এই বইয়ে, আমরা সে সময় থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। দেশের বাস্তবতায় আজ মুখ্য দ্বন্দ্বগুলোর চেহারা আলাদা। কিন্তু দুর্গতির তীর চাপে যেন অনিবার্য উপায় হিশেবেই সেই অতিশয় পন্থা

ফিরে ফিরে আসে আমাদের সামনে। ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, কিছু মানুষের বীরত্বময় আত্মত্যাগের সঙ্গে সেই একই দুর্ভাবনাও যেন ফিরে আসে—দুর্গতির আসান এ পথে কতটা সম্ভব! আমাদের সময়েরও সমস্যার তির্যক প্রতিফলন তাই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে, ফলে বিষয়টি চর্চা একালের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। হয়তো এই কারণেই অতিশয় পন্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতের ভালোমন্দ নিয়ে সম্প্রতি বেশ কিছু কাজ হল ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিকোণ থেকে। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সভাসমিতি, প্রস্তাব পাশের রাজনীতির সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সংশ্লিষ্ট ছিল গোড়া থেকে। এই রাজনীতিতে ক্রমে ঝোঁকের তফাৎ দেখা দিল, 'নরমপন্থা' 'চরমপন্থা'-র প্রশ্ন এল। বাংলার চরমপন্থীরা রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছেন। চরমপন্থার ভেতর থেকেই বিপ্লবপন্থার, গোপন সশস্ত্র উদ্যোগের ধারাটির সূচনা। এ বইয়ের 'জোড়াসাঁকোর পৃষ্ঠপট' এবং 'রবীন্দ্রনাথ কি কোনো বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন?' অধ্যায় দুটিতে সংকলিত তথ্যে প্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথ কখনও কোনো বিপ্লবী সংগঠনের ভেতরের মানুষ ছিলেন না। অনুশীলন সমিতির প্রকাশ্য বৈঠকে উপস্থিত থেকেছেন অনেক সময়ে কিন্তু সদস্য হন নি। এঁদের গোপন কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। তবুও বিপ্লবপন্থার পথিকদের অনেকেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। অনুশীলন সমিতিই আদিতম বিপ্লবী সংগঠন যার কর্মধারার প্রকাশ্য ও গোপন দুটি স্তর ছিল। বঙ্গভঙ্গের আলোড়নের অনেক আগে থেকে অনুশীলন সমিতির কাজ শুরু হয়েছিল। এই সংগঠনের কেন্দ্রে ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র (ব্যারিস্টার পি. মিত্র)। 'প্রমথনাথ মিত্র বর্ধাপন ১৯৮০', নৈহাটি, হ্র:) যিনি দেশময় যুবশক্তিকে সংগঠিত করে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রমথনাথের কথা ছিল, "স্বদেশী-ফদেশিতে কিছুই হবে না। ক্ষমতা থাকে তো ইংরেজ তাড়াও আর নয়তো মরো।" ('বর্ধাপন' পৃ. ৫)। এই প্রেরণাই অগ্নিযুগের সূচনা করে। গণেশ ঘোষ বলেন, ১৮৯৭ সালেই প্রমথনাথ উত্তর কলকাতায় একটি গোপন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ('বর্ধাপন', পৃ. ৮) তবে অনুশীলন সমিতির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ১৯০২ সালের মার্চে। এর অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের অতি আদরের ভাইপো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমিতির কিছু যোগ থাকা তাই স্বাভাবিক। কংগ্রেসের চরমপন্থীদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল, সে সময়ের বহু প্রবন্ধে তিনি খোলাখুলি মডারেট রাজনীতির বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের সমর্থন জানিয়েছেন। বাংলার রাজনীতিতে তখন চরমপন্থী, স্বদেশী আর বিপ্লবপন্থী—তিনসত্তার একই নেতাদের দেখা যেত। যেমন অরবিন্দ ঘোষ। মডারেটদের "দরখাস্তপত্র বিধানো" রাজনীতির বিরোধী রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই বামে সরে আসেন। ব্রিটিশ পুলিশের খাতায় তাঁর নাম ওঠে এবং তাঁর গতিবিধির উপরে নজর রাখা শুরু হয়। শ্রীযুক্ত সেহানবীশ পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের একটি

সার্কুলার উদ্ধার করে দিয়েছেন, তারিখ ২৭ জুলাই ১৯০৯। ২২ জন সন্দেহভাজনের প্রথম নাম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ ১৯তম। তাঁর নামের আগেই গগনেন্দ্রনাথের নাম রয়েছে। গোপন বিপ্লবী উদ্যোগের খবর রবীন্দ্রনাথ যে ঠিক ঠিক জানতেন তা প্রমাণ করবার মতো কোনো তথ্য এ বইয়ে নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখায় ইংরেজ পক্ষে দমনপীড়নের উগ্রতা এ সময়ে যেমন নিশ্চিত হয়েছে তেমনই দেশের যুবশক্তি যে পুলিশি বিভীষিকায় “অভিভূত না হয়ে অসহিষ্ণু” হয়ে উঠছে তাতে তিনি আশ্বাসেরই কারণ দেখাচ্ছিলেন। কারণ, এতে প্রমাণ হচ্ছিল, “বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।” দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাবের ব্যাপ্তির কথা মনে রাখলে বুঝতে পারা যায়, তাঁর লেখার এইসব ব্যঙ্গানুযায়ী তীব্র মন্তব্য থেকে নিষ্ঠুর উৎপীড়নে উদ্ভূত যুবকদের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রোশের আগুন ইন্ধন পেত। প্রথম বিক্ষোভগণ ঘটল মজুফরপুরে, ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে ফুদিরাম বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র চাকী ভুল গাড়িতে বোমা মারলেন। যারা গেলেন দুজন ইংরেজ মহিলা। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় মানিকতলার মুরারি বাগানে বোমার কারখানা পুলিশ আবিষ্কার করল, ধরপাকড় হলো। এ ঘটনার প্রায় তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন, এই সব ঘটনা সংঘটনে আমাদের কোন বাঙালির কতটা অংশ আছে তাহার সুস্থ বিচার না করিয়া একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি।—ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।” (“পথ ও পাথর”)। বড় বড় নেতা এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব এভাবে তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। লক্ষণীয়, নিজের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলেন না। কিন্তু স্বাধীনতার অতীটে পৌঁছবার পথ সংক্ষেপের চেষ্টায় যারা গুপ্ত হত্যার রাস্তা ধরেছেন তাঁদের “ধৈর্যহীন উন্নততা” এবং “অকৃত্য” তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এই প্রবন্ধ এবং “সমস্যা” নামে এর পরের আর-একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখান, উদ্ভূত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মূলে আছে ইংরেজের নিষ্ঠুর শোষণ এবং ইংরেজ শাসনযন্ত্রের উগ্রতা। অন্য দিকে, আমাদের হৃদয়ব্যগণ যত প্রবলই হোক স্বদেশিকতার ভিত্তি যে নড়বড়ে, আমাদের প্রস্তুতিও যে অসম্পূর্ণ—একথাও জোর দিয়েই বললেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন সাম্প্রদায়িক তিক্ততায় চূপসে গেল, হিন্দু-মুসলমান, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ সংঘাতের বাস্তব বাধা অতিক্রম করা গেল না—এ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশিক ভাবনায় স্থায়ী জের রেখে গেছে। তাই তিনি এমনও বলেন যে, “ইংরেজ শাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া, সেবার দ্বারা, শ্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা, বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে।” কলম তৈরি করতে দুটি ডালকে যেমন দড়ির বাধনে বাধতে হয়, ইংরেজ-শাসন ভারতে সেই শক্ত বাধনের ভূমিকায় যদি কিছুদিন থাকে এবং তার ফলে যদি বিযুক্ত জনসমূহের মধ্যে জৈবিকভাবের “একসংঘটন” সম্ভব হয় তা হলে বরং ইংরেজ-শাসন সাময়িকভাবে তাঁর কামাই মনে হচ্ছিল সে-সময়ে।

বিপ্লবী রাজনীতির সেই সূচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথ রাশ টেনে যুবকদের ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। সশস্ত্র হানাহানি অনুমোদন করেন নি। সময় বয়ে গেল অনেক তারপরে। তাঁর জীবনের তিন দশক ধরে চোখের সামনে ইংরেজ-শাসনের চণ্ডীতির বীভৎস প্রকাশ দেখলেন। বিপ্লবীদের গোপন তৎপরতাও চলে এসেছে ১৯৩৪-এ আগারসন হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সভ্য শাসন-ব্যবস্থার নিম্নতম দায়-দায়িত্ব বর্জিত ইংরেজ-শাসনের আর কোনো নৈতিক ভিত্তি ছিল না। কলমের জোড় লাগানোর জন্য ইংরেজ-শাসনের শক্ত বাধনের উপমা তাঁর নিজের কাছেই ক্রমে অর্থহীন হয়ে যায়। ভারতবর্ষের যাবতীয় দুর্গতির মূল কারণ যে ইংরেজ-শাসন, এই সিদ্ধান্ত বার বার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর শেষ দিকের লেখায়, ‘সভ্যতার সঙ্কট’ পর্যন্ত। তাঁর লেখা থেকে দেখানো যায়, জীবনের উত্তরপর্বে তিনি পরাধীন স্বদেশের মূল দ্বন্দ্ব—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্ব—ঠিক ঠিক চিহ্নিত করেছেন। তবুও কেন ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য যারা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন তাঁদের তিনি সমর্থন করতে পারলেন না? লক্ষ্যের মিল সত্ত্বেও কেন অতিশয় পশ্চাৎসম্পর্কে কবির আপত্তি রয়েছে? ১৯৩৯ সালেও তিনি মন্তব্য করেন, “...পরবর্তীকালের প্রজন্মে ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্রে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করল বিপথ।” (“দেশনায়ক”, ‘কালান্তর’)। চিত্রোহন সেহানবীশ ঠিকই লক্ষ্য করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল কথাটা বিখ্যাত ‘সত্যের আহ্বান’ (‘কালান্তর’) প্রবন্ধ থেকে উদ্ধার করে দিয়ে লেখক স্বভাবসিদ্ধ অতি-সংক্ষিপ্ত মন্তব্য যোগ করেছেন, “...এবারে আরো একটি যুক্তি যে তিনি দিয়েছেন, সেটি বিশেষ লক্ষণীয়: মুষ্টিমেয় আদর্শবাদী কয়েকজন তরুণের চূড়ান্ত আত্মদানের মারফত সারা দেশের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন সারা দেশবাসীর জাগরণ। আর তার জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ তপস্যার।” (পৃঃ ৪১)। চরকাই স্বাধীনতা এনে দেবে—গান্ধীজীর এই নীতির সমালোচনায় লেখা ‘সত্যের আহ্বান’ প্রবন্ধের ১১ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রলঙ্ঘনযোগ্য যে বিপ্লবীরা আত্মহত্যা দিয়েছিলেন তাঁরা সব দেশের সকল মানুষের নমস্কার। কিন্তু তাঁদের পরম দুঃখের অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হয়েছে, দেশ যখন তৈরি হয় নি তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেওয়ায় লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। “সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়।” চরম দণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া বিপ্লবীদের লেখা পড়ে এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলে তখন কবির মনে হয়েছিল, “তাঁরা বলছেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা-সাধনের যোগ।” গোটা দেশের মানুষকে সঙ্গে নেওয়া ভিন্ন মনের কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা যে নেই—বিপ্লবীদের সঙ্গে এইখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মূল তফাৎ। গণভিত্তিহীন আভ্যন্তরীণ উত্তর সংগঠনগুলির নেতা ও কর্মীদের অনেকের অনৈতিক কাজকর্মের খবর রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের সুত্রেই পেতেন সম্ভবত—যার প্রতিফলন রয়েছে ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসে। যেমন হেমচন্দ্র কানুনগোর ‘বালায় বিপ্লব প্রচেষ্টা’ বইটির তথ্য। (নেপাল মজুমদার মশায়ের লেখা ‘চার অধ্যায়: প্রাসঙ্গিক তথ্য’, ‘শারদীয়

যুবমানস’ ১৯৮৫ ব্র-)। বিপ্লবী রাজনীতির একটি বড় যুক্তি ছিল, অপ্রতিহত ইংরেজ শাসন কোনো একটা ছোট জায়গায় যদি অচল করে দেওয়া যায়, সৈন্যসামন্তের বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও যদি কর্তাব্যক্তিদের ঘায়েল করা যায়—তবে সেই ঘটনা একটা প্রতীক মূল্য পাবে দেশের মানুষের মনে। ফুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী বা চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নায়কেরা বা রাইটার্স অভিমানের যোদ্ধা বিনয়কৃষ্ণ বসু-বাদল গুপ্ত-দীনেশচন্দ্র গুপ্তর মতো যুবকেরা ভারতীয় জনগণের মুক্তির সংগ্রামে এক একটি প্রতীকী মূল্যের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণে এই সব বীরহৃদয়ের তেজস্ক্রিয় প্রভাবের ইতিবাচক দিক, এই যুক্তি রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন নি কখনও। বিপ্লবীদের প্রত্যাশাহীন দুঃখভোগ এবং চরম আত্মোৎসর্গের সামনে বারবার তিনি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একে “দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতা”, “অসহিষ্ণুতার হৃদয় বিদারক প্রমাণ” বলেছেন। ভুলত্রাস্তি, কারো কারো ব্যক্তিগত স্বলন এবং তত্ত্বগত ধারণার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা ইতিহাসের একটা পর্বে ইতিবাচক মূল্যবোধ সংযোজন করেছিলেন। ঐতিহাসিক এই সত্য মানতে না পারায় বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ায় রৈধ বা দোটা না বরাবর থেকে গেছে। একে শ্রীযুক্ত সেহানবীশ বলেছেন “দ্বৈত-ভাবনা”। “এক দিকে, তিনি তাঁদের অনুসৃত পন্থার কঠোর সমালোচক। অন্য দিকে আবার তাঁর লেখায় ও কাজকর্মে অতি স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট ঐ দুঃসাহসী তরুণদের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর টান। কখনো হয়তো এর এক দিকে, কখনো বা অন্য দিকে ঝোঁক বেশি পড়েছে তাত্ক্ষণিকতার তাগিদে।” (পৃঃ ১৫)। ‘রবীন্দ্রনাথের চোখে বিপ্লবী’ এবং ‘বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ’ অধ্যায় দুটিতে ফুদিরামদের সময় থেকে আন্দামান-দেউলি-প্রেসিডেন্সি-আলিপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘট (জুলাই-আগস্ট ১৯৩৭) পর্যন্ত ছোট-বড় নানা ঘটনায় দু-ভারফেরই প্রতিক্রিয়ায়, যোগাযোগের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য লেখক সঞ্চয়ন করেছেন—সে তথ্যে অবশ্য সব সমালোচনা ছাপিয়ে বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সহানুভূতি এবং ব্যথিত গৌরবোধ যেমন উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে, তেমনি উজ্জ্বল হয়ে ফোটে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিপ্লবীদের গর্বে-গৌরবে মেশা মাননা বোধ। অনুশীলন ও দুঃসাহসের বলের অনেক শান্তিনিকেতনে-শ্রীনিকেতনে আশ্রয় পেয়েছেন, চাকরি করেছেন। কালীমোহন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ আইচ, হীরালাল সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রনাথ রায়—তাদের রাজনৈতিক গতিবিধি জেনেও কবি আশ্রয় দিয়েছিলেন। পুলিশের তড়ায় দেশ ছেড়ে গিয়েছেন এমন কতী মানুষদের রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজ দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন অনেক সময়ে। এরকম একজন মানুষ কেশোরাম সর্বেশ্বরের পরিচয় উদ্ধার করেছেন লেখক (পৃঃ ৪৮)। এরই সঙ্গে উল্লেখ করে যাওয়া যায় অনশনে যতীন্দ্রনাথ দাসের মুদ্রাতে কবির ক্ষোভের প্রকাশ “সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ নাহ” গানটি (১৯২৯) বা হিজলি বন্দী-শিবিরে পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে ময়দানে জনসভায় ভাষণ (১৯৩১)। নিগৃহীত আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে জনসভায় আর-এক ভাষণ (১৯৩৭) রাজনৈতিক বন্দীদের উপর ভারত সরকারের

প্রতিহিংসার নীতিকে কবি সরাসরি ফ্যানিস্ট নীতি বলে ঘোষণা করেন। এসব সহায়তা-সমর্থন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপ্লবীদের গভীরতর সম্পর্কের সত্য প্রকাশ পেয়েছে—“...বাংলার বিপ্লবীদের জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা জড়ানো...”—সূর্য সেনের এই উক্তিতে। (পৃঃ ১৭৪)। বিপ্লবীদের জীবনের কত সঙ্কট মুহুর্তে যে রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা উজ্জীবন মন্ত্রের কাজ করেছে—তার বিবরণ আছে এই বইয়ের ‘বিপ্লবী জীবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ’ অধ্যায়ে। একটি অজানা তথ্য—ভগৎ সিং কন্ডেমড সেল-এ যেসব নোট রেখেছিলেন, সেইখাতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি রয়েছে। এই খাতার একটি উদ্ধৃতি “A judge calls on the pain he inflicts. loses the right to judge” —(বোধ হয় ‘গান্ধারীর আবেদন’-এ গান্ধারীর উক্তি—“বাত্ম দেন, ব্যথা পান সাথে, নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার”—এর অনুবাদ)।

বিপ্লবীদের দিক থেকে বিরূপতা আদৌ ছিল না এমন নয়। তেমন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের সমালোচনায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর তীব্র মন্তব্য (পৃঃ ৯৫-৯৬), আমেরিকা-প্রবাসী গদর দলের গুরু থেকে রবীন্দ্রনাথের ‘ন্যাশনালইজম’ সংক্রান্ত বক্তব্যের সমালোচনায় ব্রিটিশ-শাসন তাঁকে কিনে নিয়েছে—এই জাতীয় উক্তি (পৃঃ ১০০) বা ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাস পড়ে বিপ্লবীদের ক্ষোভ—সরোজ আচার্যের ভাষায়, “...আমরা যেন অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।...তিনি এই বই কেন লিখলেন, কেন লিখলেন ঠিক এই সময়ে যখন কিনা বাংলাদেশ জুড়ে আন্দোলনসহী তাগুব চলেছে।” (পৃঃ ১৩৬)। ‘চার অধ্যায়ে’ বিপ্লবী রাজনীতির প্রসঙ্গ একান্তই গৌণ, “একমাত্র আখ্যানবস্তু এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা”—রবীন্দ্রনাথের এই কৈফিয়ৎ সরোজ আচার্য খণ্ডন করেছেন এবং চিন্মোহন সেহানবীশ সরোজ আচার্যকে সমর্থন করেছেন (পৃঃ ১৩৭)। কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন, ইংরেজ-প্রশাসন এই বিপ্লব দমনের প্রচার-পুস্তক হিসেবে ব্যবহার করেছিল—এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

তাৎপর্যপূর্ণ আর একটি দৃষ্টান্ত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অন্যতম প্রধান নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ‘The Philosophy of Property’ প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের ‘City and Village’ (Visva-Bharati Quarterly, Oct. 1924) প্রবন্ধের সমালোচনা। গোটা প্রবন্ধটি Masses of India (Paris, Jan. 1925) পত্রিকা থেকে পরিশিষ্টে তুলে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ভিত্তিক আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য মানবেন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্য। মার্কসীয় দৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনের এই ধারালো বিশ্লেষণের মূল্য শ্রীযুক্ত সেহানবীশ স্বীকার করেও বলেছেন, “...যে জিনিসের হিসেব তাঁর (মানবেন্দ্রনাথের) লেখায় ছিল না সেটি হল রবীন্দ্রনাথের নিজেকে, নিজের মতকে ক্রমাগত অতিক্রম করার অপরিসীম ক্ষমতা।” (পৃঃ ১১৬)। প্রসঙ্গত রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় কবির দৃষ্টিভঙ্গি বদলের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ কখনওই কি ছেড়েছিলেন? ‘রাশিয়ার চিঠি’-তেও তো লিখেছেন, “...সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তিত্বের ভাষা—সেটা হারালে সে যেন বোবা

হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হত, তাহলে যন্ত্রের দ্বারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে।... সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই।” (৫ সংখ্যক চিঠি)। হিতৈষী মিত্র তাঁর *Tagore Without Illusion* বইয়ে উল্লেখ করেছেন, মানবেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ *Welfare* পত্রিকায় (ফেব্রু, ১৯২৫) সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ প্রতিবাদ সমেত আবার ছাপা হয়েছিল। অবশ্য এ বিতর্ক বেশি দূর গড়ায় নি তখন।

গোপন বিপ্লবী উদ্যোগের ধারাটি ক্রমে স্তিমিত হয়ে গেল। রইল জেলে জেলে বন্দী বিপ্লবীদের নিগ্রহের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনে সর্বদাই রবীন্দ্রনাথ शामिल হয়েছেন। জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে তিনি সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি হন (১৯৩৬)। বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ গণভিত্তিহীন সন্ত্রাসের রাজনীতি ছেড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সঙ্গতভাবেই গোত্রান্তরিত এই বিপ্লবীদের প্রসঙ্গও এসেছে এ বইয়ে।

হিজলি রাজবন্দী হত্যার প্রতিবাদসভায় রবীন্দ্রনাথ

রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যময় বিপ্লবের ফলাফল দেখেছিলেন। সভ্যতার চরম দুর্দিনে কবির জীবন শেষ হল। সেই সঙ্কটের অন্ধকারে কবি শেষ ভরসা রেখেছিলেন রাশিয়ার পরিত্রাতা ভূমিকায়। বলেছিলেন, “পারবে ওরাই পারবে।” (পৃঃ ১৪৫)। পৃথিবীর বড় দেশগুলির শক্তি-সামর্থ্য এবং আন্তর্জাতিক ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতার পটভূমিতে এই উক্তির মর্ম বুঝতে সাহায্য পাওয়া যায় চিন্মোহন সেহানবীশের ‘রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা’ বই থেকে।

৩.

“ও আমার দেশের মাটি, তোমার পুরে ঠেকাই মাথা।

তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।”

দেশ বিশ্বের বাইরে নয়, দেশ এবং বিশ্ব—দুটি বিরুদ্ধ

ধারণা নয়, বিখ্যাত এ গানটির শুরুতে প্রকাশ পেয়েছিল এই এক শুদ্ধ নির্দ্বন্দ্ব আবেগ। কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশ ভারতে জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে এমন নির্দ্বন্দ্ব আবেগ অবিলম্ব খাবা সম্ভব ছিল না। কারণ, ভারতীয় আধুনিকের চেতনায় ‘বিশ্ব’ মানে দাঁড়ায় আধুনিক যুরোপ, যে যুরোপের পৃষ্ঠি তখন নির্ভর করত এশিয়া-আফ্রিকা থেকে নির্মমভাবে শুঁবে নেওয়া শাস জলের উপরে। আবার এই যুরোপ, বা যুরোপের সেরা জাত ইংরেজদের ব্যবহারবিধি থেকেই লেখাপড়া শেখা ভারতীয় “ভ্রমসাধারণ” (রবীন্দ্রনাথের মতন করা শব্দ) ন্যায়বিচারের, উদারনীতির পাঠ নিতেন। সচেতন ভারতীয়দের পক্ষে আধুনিক যুরোপীয় জীবনতত্ত্ব এবং প্রাচ্যে সে জীবনতত্ত্বের ফলিত চেহারা গড়মিল হবারই কথা। আশ্চর্য এই যে, সে আমলের বাবা বাঘা জাতীয় নেতাদের কথায় বা লেখায় এ চেতনার বিশেষ পরিচয় নেই। ধর্মপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, “যেসব মহারথীদের নাম নিয়ে আজ আমরা গর্ব অনুভব করি তাঁরা কি সত্যিই এমন বড় ছিলেন না যে তাঁদের কাছ থেকে ও-টুকু ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রত্যাশা করা অন্যায্য!” আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের এই পটভূমিতে ১৮-১৯ বছরের সদা যুবক রবীন্দ্রনাথের ‘য়ুরোপ

প্রবাসীর পত্রে’ (ভারতী পত্রিকায় ১৮৭৯-৮০ সালে প্রকাশিত) “বিলাতী সমাজজীবনের দ্রুতলয়, মানস দিগন্তের প্রসার, বস্তুনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিকতা, শৃঙ্খলাবোধ, স্ত্রী-স্বাধীনতা” এবং প্লাডস্টোনের বাগ্মিতা, জন ব্রাইটের উদারনীতি সম্পর্কে মোহ সত্ত্বেও শাসক ও শাসিতের বেলায় ন্যায় বিচার আর উদারনীতির হেরফের সম্পর্কে স্পষ্ট কথায় অবাকই হতে হয়। শ্রীযুক্ত সেহানবীশের মন্তব্য, “অর্থাৎ আজ থেকে ১০৪ বছর আগে গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী শাসনের খাস লীলাক্ষেত্রে বসে ১৮ বছরের তরুণ অন্তত কিছুটা আঁচ করেছেন গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্য রক্ষার মধ্যকার অনিবার্য স্বার্থ-সংঘাত।” (পৃঃ ১৬)। এর দু-বছর পরেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন চীনে ইংরেজদের আফিং-এর ব্যবসা সম্পর্কে চীনে মরণের ব্যবসায় প্রবন্ধ। লেখেন, “এমনভর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুন্য যায় নাই। চীন কাদিয়া কহিল ‘আমি অহিফেন খাইব না।’

ইংরেজ বণিক কহিল, 'সে কি হয় ?' চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল : দিয়া কহিল 'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাঁও ।... ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকট মরণ বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিতেছেন ।' সমীক্ষার এই তীক্ষ্ণতা এবং ভাব্যর ধার সে সময়ে ভাবা যেত ? বঙ্কিমচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথকে precocious বলতেন, রাজনীতিক ভাবনার বেলায়ও কথটা সদর্থেই খেটে যায় । নিজের সময়ের চেয়ে এগিয়ে ভেবেছেন, যদিও রাজনীতিকে তিনি নিজের কাজের এলাকা মনে করতেন না । চিম্বোহন সেহানবীশ রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তার বিকাশ চারটি পর্বে ভাগ করেছেন ।

উনিশ শতকের শেষ অর্ধ প্রথম পর্ব, যার প্রধান লক্ষণ ক- বিদেশী আধিপত্যের নৃশংসতা সম্পর্কে ক্রমে বেড়ে ওঠা তীব্র অনুভূতি খ- বৈষয়িক স্বার্থ এবং জাতিবৈরিতার মিশ্রণে যুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপাদনের ভয়াবহতা সম্পর্কে চেতনা, গ- যুরোপের গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সংঘাত এবং ঘ- মানবিক সম্পদের দিক থেকে বর্তমান সভ্যতার রিক্ততা সম্পর্কে প্রাথমিক বোধ ।

২- দ্বিতীয় পর্বের বিস্তার ১৯১২-১৩ অবধি । এই পর্বে কবির চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক- প্রবল জাতিগুলির বিরোধী স্বার্থের লড়াই ক্রমেই বাড়বে, খ- মূল এই লড়াইকেই আড়াল করা হয় ন্যাশনালিজম বা জাতিপ্রেমের আড়ালে, গ- দুর্বলকে উদ্বৃত্ত করার জন্য প্রবল জাতিগুলির ইম্পিরিয়ালিজম তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা, ঘ- উগ্র জাতিপ্রেমের বিষ আমাদের জাতীয় আন্দোলনেও মিশছে এই ধারণা ।

তৃতীয় পর্ব ধরেছেন ১৯২৯ পর্যন্ত, অর্থাৎ রাশিয়ায় যাবার আগে পর্যন্ত, যে পর্বের প্রধান লক্ষণ ক- বিশ্ববৃক্ষের আশঙ্কা, খ- জাতি বিশেষের দুর্বলি নয়, ধনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শোষণের অধিকার রক্ষাই যুদ্ধের কারণ—এই বোধ, গ- জাতিপ্রেমের মুখোশাধারী সাম্রাজ্যবাদকে দ্বিধার এবং এই জাতিপ্রেমের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে সচেতনতা, ঘ- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায়শ্চিত্তে সভ্যতা কলুষমুক্ত হবে এই বিশ্বাসে ভাঙন, ঙ- আন্তর্জাতিক পটভূমি থেকে আলাপ করে নিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, এই চেতনা, চ- সামাজিক কাঠামোর অর্থনৈতিক বন্যায় সম্পর্কে খানিকটা স্পষ্ট ধারণা, ছ- ফ্যাসিজমের চরিত্র ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে शामिल হবার আগ্রহ ।

৪- অন্তিম পর্বের সূচনা ধরা হয়েছে ১৯৩০ থেকে, ১৯৩০য়েই কবি সোভিয়েত দেশে যান । রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ নশ বছর সভ্যতার ইতিহাসে এক অন্ধকার, সঙ্কটময় পর্ব—যার, পরিণতি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । এ পর্বের মূল লক্ষণ ক- সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোয় স্বদেশ ও বিশ্ব-পরিহিতির নতুন মূল্যায়ন । সোভিয়েত সমাজ যে অন্য কোনো দেশের মতোই নয়, "একেবারে মূলে প্রভেদ" এবং এখানকার বিপ্লবের বাণী যে বিশ্ববাণী, এই একটি দেশে যে "স্বজাতির স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে"—মূল্যবান এই অবলোকন পাওয়া গেল তাঁর লেখায় এবং মন্তব্যে । খ- সোভিয়েত ব্যবস্থার মধ্যে একটা জবরদস্তির ব্যাপার তাঁর নজরে আসে এবং তার সমালোচনায় এমনও বলেন, "যে নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চলে এসেছে, ইহাও তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব ।" (জারতন্ত্রের জের !) তা সত্ত্বেও শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনে সর্বসাধারণের মনের মুক্তি

এনে দেওয়া এবং "নিষ্ঠুরাচারের প্রতি ঘৃণা উৎপাদন" জবরদস্তি শাসননীতির যে একেবারে বিপরীত এবং "আর কিছু না-হোক, অদ্ভুত ভুল বলতে হবে ।" (অবশ্য মানুষ শিক্ষিত হলেই যে নিষ্ঠুর শাসনবিধি সম্পর্কে প্রতিবাদ করবে এমন না হতেও পারে । খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার পরবর্তী ইতিহাসে তার প্রমাণ প্রচুর) । গ- ধনতন্ত্র অনিবার্যত সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয় এবং তার পরিণতিতে আসে যুদ্ধ—আধুনিক সভ্যতার এই ব্যাধির কথা রবীন্দ্রনাথ আভাসে এর, আগেও অনেক জায়গায় বলেছেন । রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় এই ধারণা স্বচ্ছ হল । সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট করে বললেন, এ ব্যাধির প্রতিকারের জন্যই সাম্রাজ্যের মুঠি থেকে এশিয়া-আফ্রিকার মুঠি জরুরি । তাঁর ভাবনার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেন, "এশিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই যুরোপের মৃত্যুবান ।" সঙ্কটাপন্ন বিশ্বের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্যই দুর্বল জাতিগুলির উঠে দাঁড়ানোর সাহসকে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন মনে হয় তাঁর । পারস্য ভ্রমণের স্মৃতিকথায় ইতিহাসের এই ক্রান্তিকাল সম্পর্কে উদ্দীপনাময় মন্তব্য করেন, "যুরোপের রক্তভূমিতে হযতো-বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে । এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল । মানবলোকের উদয়গিরিখিঁচরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিস বটে—এই মুক্তির দৃশ্য ।" (এই বইয়ের পৃঃ ৯২) । ঘ- ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বময় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ আরও প্রত্যক্ষ ভূমিকায় এলেন । স্পেনে গণতন্ত্র বাঁচাবার লড়াইয়ে সাহায্যের জন্য তাঁর আহ্বান—"Help the People's Front in Spain, help the Government of the people, cry in a million voices 'Halt to reaction, come in your millions to the aid democracy, to the success of civilisation and culture.'" (পৃঃ ৯৬) । বৃহৎ শক্তিগুলির মিউনিক চুক্তির ভাঙনি এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার উপরে হিটলারের হামলার ঘটনায় নিজেদের চামড়া বাঁচাতে বাস্তব cowardly guardian-দের দ্বিধার দিয়ে চোক জাতির উদ্দেশে বলেন, "I feel so humiliated and so helpless when I contemplate all this.... My words have no power to stay the onslaught of the maniacs..." একইভাবে তিনি জাপানি সামরিকচক্রের চীনের উপরে হামলার প্রতিবাদ করেন । অনিবার্য যা-সে ঘটে গেল, শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । এ যুদ্ধের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অব্যর্থ মন্তব্য, "একদা চলছিল শিকার এবং শিকারীর পালা, এবার শুরু হল শিকারী এবং শিকারীর পালা ।" সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সংঘাতে ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়ানো পৃথিবীতে কবির আয়ু শেষ হল । একেবারে শেষের দিনগুলিতে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সাফল্য অনুযায়ী, কবি গভীর উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত রাশিয়ার খবর শুনে চাইতেন । রণাঙ্গনে রুষ পক্ষের ভালো খবর পেলে বলতেন, "হবে না ? ওদেরই তো হবে । পারবে । ওরাই পারবে ।" (পৃঃ ১১৬) । এ রবীন্দ্রনাথকে সমকালীন বিশ্বের বাস্তব হচ্ছে প্রগতি-শক্তির পক্ষে একজন পাটিজান বলতে দ্বিধার কোনো কারণ নেই ।

এই পর্ব বিভাগ অবশ্য "কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট" নয়, এক পর্বের জের অন্য পর্বেও অনেক দূর চলে এসেছে বা পুরানো ঝোঁক ফিরেও এসেছে পরের পর্বে । চিম্বোহন সেহানবীশের দাঁড় করানো রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তার এই রূপরেখাটি স্পষ্ট করে তোলে,

তরুণ বয়সে এক ভাবুকতার ঘোরে "বিশ্ব", "বিশ্বজনীনতা" তত্ত্বগুলো নিয়ে কবি উদ্বল হতেন । ক্রমে অভিজ্ঞতার জমিতে সে তত্ত্বকে দাঁড় করাতে গিয়ে কেবলই দেখা দেয় কল্পিত তত্ত্ব এবং বাস্তবে বিরোধ । দেশের মাটি বিশ্বেরই অংশ হলেও বিশ্ব যাদের কব্জায় তাদের সঙ্গে মিলতে পারার মতো বিশ্বজনীনতা তাঁরও অবাস্তব মনে হয়—যদিও তিনি একতত্ত্বকেই আধুনিক সভ্যতার মর্মবাণী মনে করতেন । এ মিলনের বাধা দুদিক থেকে । এক দিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিদ্যায় এগিয়ে যাওয়া জাতিগুলির লোভ, অন্য দিকে শোষিত জাতিগুলির ভীর্ণতা । দুটিই, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, মানবধর্মের পরিপন্থী । ইতিহাসের

কৃষ্ণি আবর্ত ঠিক ঠিক চিহ্নিত করায় কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথ ভুল করেন । ন্যাশনালিজমের খোলাশের আড়ালের সাম্রাজ্যবাদসার বিকট রূপ উন্মোচন করেন (Nationalism, 1917) কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক কারণ স্পষ্ট হয় না তাঁর বিশ্লেষণে (পৃঃ ৬১) । ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির চালে মোহগস্ত হন । এমন বিচ্যুতির নজির ছোট এই বইখানিতে অনেক নির্দেশ করা আছে । কিন্তু রাজনীতির এলাকার ভারতীয় মনীষীদের মধ্যেই বা এই কালে অস্বস্তি দৃষ্টির অধিকারী কজন ছিলেন ? আর, ৭০ পেরিয়ে যখন চেতনার ধার মরে আসার কথা, জীবনের সেই শেষ দশকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে অপ্রাপ্ত নির্ণয় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভিষ্টে, লেখায়—তার তুল্য নজিরই বা কতটা ছিল এদেশে তখন ? বইখানির মর্যাদা বাড়িয়েছে প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথের আঁকা নিঃসঙ্গ অভিযাত্রীর ছবি, মস্কোয় আঁকা । নিশ্চিতই এটি সমকালীন বিশ্বে সভ্যতার এক নতুন বনিয়াদ নির্মাণে সোভিয়েতের অপরাহত পৌরুষের চিত্ররূপ । বইয়ের ভেতরের আর-একটি ছবি, মুসোলিনির কার্টুনটিও তাৎপর্যময় । খড়ের তৈরি এক কাকতাল্যের আকৃতি এই মুসোলিনির চেহারা মনে করিয়ে দেবে, এঞ্জেলিকা বালাবোনোভাকে (কমিন্টার্নের সাধারণ সম্পাদিকা) কবি ভিয়েনায় বলেছিলেন, "—the impression he (মুসোলিনি) made upon me—a coward and an actor." (রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ পৃঃ ১১৬-১৯) । সেই বিতর্কিত ইতালি পর্ব সম্পর্কে আলোচনায় এ দুটি তথ্য একটা ভিন্ন মাত্রা এনে দেয় । ৫৬ পৃষ্ঠার সামনে ছাপা ফোটো কপিতে পাওয়া যাচ্ছে লেনিনের জন্য তৈরি ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে বইয়ের তালিকা । তালিকায় বিশেষভাবে নজরে পড়বে তিলক, গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, চিত্তরঞ্জন দাস, লাজপত রাই, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী প্রভৃতির বইয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের cult of Nationalism । লেখক ফ্রেমলিনে লেনিনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে Nationalism বইটি দেখেছেন, দাগ দিয়ে দিয়ে পড়া । "আন্তর্জাতিকতা, মানবমৈত্রী, জাতীয়তা ও সমাজ প্রগতি" বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলির ১৮৭৫ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত একটি সাল-ওয়ারি তালিকা আছে পরিশিষ্টে । পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা কিছু লেখারও উল্লেখ রয়েছে এই তালিকায় । নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নয়, তবুও এ বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করায় কাজে আসবে তালিকাটি । □

চিম্বোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ । বিশ্বভারতী । চিম্বোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা । নাজনা ।

কবির ইস্কুল

'Siksha-Satra...should represent the most important function of Sriniketan, in helping students to the attainment of manhood complete in all its various aspects.

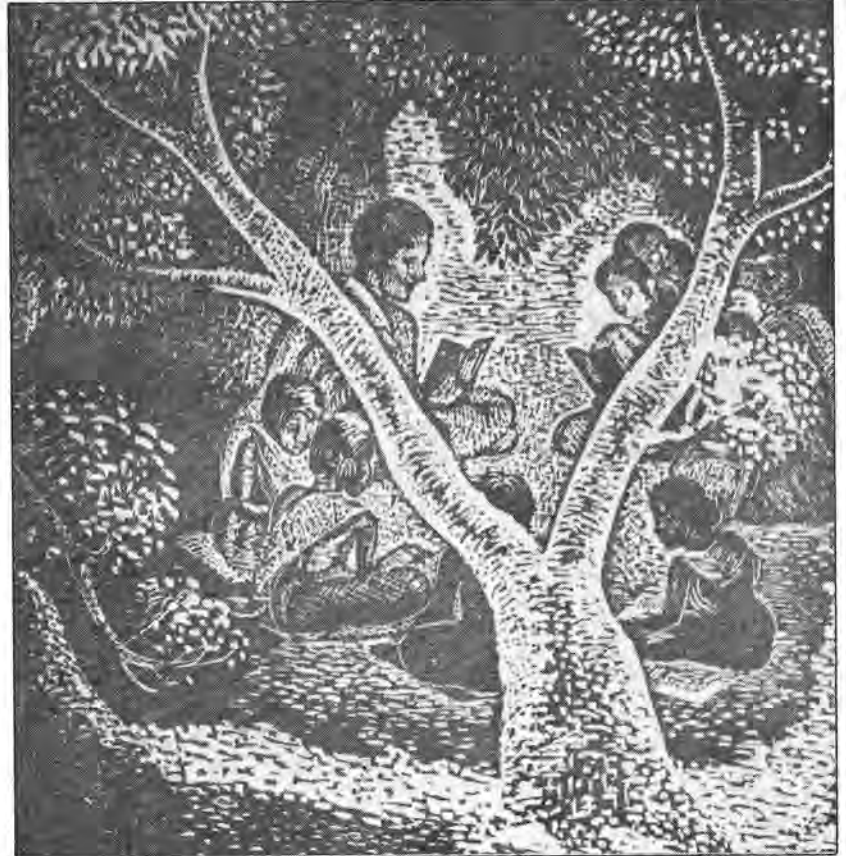
কবি-শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার তত্ত্বগত দিক নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু কাজ হয়েছে এবং সেই সমস্ত লেখালেখির মধ্যে মূল্যবান গ্রন্থও রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার নয়। সেই জাতীয় কাজের মধ্যে রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তার তত্ত্বগত দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগ ও সমাজজীবনে কবির সেই শিক্ষাচিন্তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে তেমন কিছুই কাজ হয় নি বাস্তবিকপক্ষে এই অনালোচিত বিষয়টির যথাযথ বিশ্লেষণের দ্বারা শুধু যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তাধারার যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে, তা-ই নয়, সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়ক মানব-দরদী কবি-শিক্ষাবিদের সদাজাগ্রত মানসিকতারও সত্যাকার পরিচয়টি স্পষ্টতর হবে। আমরা আজ যে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার (activity-centric education) কথা শুনি, রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তায় মানবীয় শক্তির যথাযথ বিকাশে তার সার্থকতা তাকে শুধুই বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামান্তর মনে করলে ভুল হবে। উৎপাদনমুখী বৃত্তিমূলক যে শিক্ষা পরবর্তীকালে গান্ধীর শিক্ষা-পরিকল্পনায় গুরুত্ব পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র অর্থকরী সেই বিদ্যাকে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের চিন্তের স্ফূর্তি ও বিকাশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন নি। কবি যে শিল্পগুরু নন্দলালকে ছবি আঁকা মডেলিং ইত্যাদি শেখাবার জন্যে শিক্ষাসত্রে নিয়ে এসেছিলেন, এ থেকেই প্রমাণিত হয় অর্থোপার্জনকেই তিনি শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে কোনোদিনই মেনে নিতে পারেন নি। শিক্ষাসত্র-প্রসঙ্গে আলোচনা-কালে কথাটা মনে রাখা উচিত। প্রতিষ্ঠাতা গুরুদেবের এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে যদি স্পষ্ট ধারণা না থাকে, অথবা অহমিকাবশত যদি একে কবির খেয়াল বলে অস্বীকার করি, তবে কবির শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থেকে যেতে বাধ্য।

অবশ্য আমাদের অনেকেরই তাতে কিছু যায় আসে না; কারণ আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আলোচনা-গ্রন্থের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত খণ্ডিত ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই যখন কোনো লেখকের রচিত শিক্ষাচিন্তাবিষয়ক কোনো গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগের দিক নিয়ে কোনো আলোচনা চোখে পড়ে না, অথবা যখন গ্রামীণ সমাজজীবনের উন্নতির প্রয়োজনে কবি কী চিন্তাভাবনা করেছিলেন সে-বিষয়টি কোনো গ্রন্থে অনালোচিত থেকে যায়, তখনও তা আমাদের বিশেষ ভাবনার কারণ হয় না। আমরা সকলেই জানি, এমন অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যায় কবি স্বয়ং সন্তুষ্ট হতেন না। সেই অসন্তোষের কথা তিনি

বারেবারেই বলেছেন 'তবু আজও আমরা সেই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের অজ্ঞতা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে আজও, শিক্ষাসত্রের প্রতিষ্ঠার (প্রতিষ্ঠা-তারিখ ১ জুলাই ১৯২৪) ষাট বছর পরেও, কবির প্রতিষ্ঠিত 'শিক্ষাসত্র' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা জানি না; জানি না গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্যে কবির দরদ ও সহানুভূতি ছিল কত গভীর।

আমরা শহরের মানুষেরা কবির শিক্ষা-চিন্তার তাত্ত্বিক আলোচনা করে হয় তা এড়িয়ে যাই, নাহলে তথাকথিত জনদরদী রাজনৈতিক নেতাদের অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে কবিকে 'বুজোয়া' শ্রেণীর প্রতিনিধি ভেবে আত্মসন্তোষ লাভ করি। কলুষিত রাজনৈতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আমরা মনে করি, কবি

সম্ভব হচ্ছে না, মুষ্টিমেয় শহরবাসী মানুষই তার সুফল ভোগ করছে আর গ্রামের অগণিত সাধারণ মানুষ হচ্ছে বঞ্চিত, গর্জলিকা-প্রবাহের বলে পোকের কিছুটা স্বাভাবিক কৃষ্ণা কিছুটা চিরকালীন কুসংস্কার তাদের কবি-পরিকল্পিত শিক্ষা-গ্রহণে বাধা দিচ্ছে, তখনই আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের (বাংলা ১৩০৮ সনে ৭ পৌষ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা) তেইশ বছর পরে কবি এমনই এক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন যেখানে সকলের থাকার অবাধ প্ররোশাধিকার, যেখানে বিনা বাধায় শিশুর আন্তর শক্তির বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এই বিদ্যালয়টিই শিক্ষাসত্র—যার বয়স আজ ষাট বছর পেরিয়ে গেছে। শিক্ষাসত্র-বিষয় নিয়ে যারা আলোচনা করেন অথবা যারা শিক্ষক তাঁরা সকলেই জানেন,

পিয়ার্সন সাহেবের ক্লাশ। শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বুঝি সমাজ-বর্জিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মানুষ, সাধারণ মানুষের জন্যে যিনি কিছুই ভাবেন নি। 'নকল শৌখিন মজদুরি'—কে কবি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন আর আজ যারা সেই জাতীয় কাজে ব্যস্ত, তাঁরাই কবিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখানোর অপচেষ্টায় ও তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যায় অভ্যস্ত। রাজনৈতিক অথবা অন্যতর কোনো খোলাটে চিন্তায় আচ্ছন্ন না হলে আমরা বুঝতে পারব, কবির শিক্ষাচিন্তার মূলেও আছে মানুষের প্রতি সুগভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা। 'মানুষ' বলতে শহরের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠাই নয়, গ্রামীণ পরিবেশে দেশের যে বিপুলসংখ্যক মানুষের বাস, তাদের কথাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে কবি ভেবেছেন। তাই যখন কবি দেখলেন, তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ণ ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ে

শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে অনিবার্যভাবেই জড়িয়ে থাকে এই তিনটি বিষয়

- ক. শিক্ষার উদ্দেশ্য, যার সঙ্গে দেশ ও কাল যুক্ত।
- খ. শিক্ষার্থী ও শিক্ষক।
- গ. পাঠ্যক্রম।

শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ যখনই এইসব বিষয় নিয়ে ভেবেছেন, অথবা তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছেন, তখনই তিনি সম্পূর্ণ মানুষের কথা, অমেয় চিৎ-শক্তির আধার শিশুর কথা ভেবেছেন। পরিপূর্ণ মানবতার চিন্তা যা পারিবারিক শিক্ষার সূত্রে অর্জিত অথবা উপনিষদ-পাঠের অনিবার্য পরিণাম অথবা এই দুয়েরই রাসায়নিক মিশ্রণ, তা কবির কাব্যে যেমন, তাঁর শিক্ষাবিষয়ক ভাবনাচিন্তাতেও তেমন সমান গুরুত্বপূর্ণ। কবির

সমকালীন কাব্য তথা সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই তা বোঝা যাবে। কবির সমকালীন রচনা মুক্তধারা (১৯২২); A Poet's School (১৯২৪); পূর্ববী; রক্তকরবী (১৯২৯)। মনসী সমালোচকের মতে, "[এ] সবার সঙ্গেই ত্রীনিকেনন ও শিক্ষাসত্রের গভীর ভাবগত আত্মীয়তা আছে।" মানবদরদী তিনি মনুষ্যত্বের অবমাননায় হেমন মর্মান্বিত হন, তেমনই সেই মানুষকে সভ্যতার পথের সন্ধান দেন।

কবির শিক্ষা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা শিক্ষার

পিতা মাতা সহৃৎ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে স্থান পায় না; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী শ্রোতৃহীনীর কোনও সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বৃষ্টিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনও স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান

করিয়া রাখি, সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপোরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনও ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যস্বাভাবী হইয়া উঠিয়াছে।

... আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ('শিক্ষার হেরফের', শিক্ষা)

শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের এই কথাটাই পরবর্তীকালে 'শিক্ষাসত্র' নামক বিদ্যালয়টিকে সামনে রেখে কবি বলেছিলেন এইভাবে

ক. I am therefore all the more keen that Siksha-Satra should justify the ideal that I have entrusted to it, and should represent the most important function of Sriniketan, in helping students to the attainment of manhood complete in all its various aspects.... (লেনার্ড এলমহাস্টকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৭)

খ. The primary object of an institution of this kind should be to educate one's limbs and mend not merely to be in readiness for all emergencies, but also to be in perfect tune in the symphony of response between life and the world. (বিশ্বভারতী বুলেটিন ২১ নম্বর। জানুয়ারি ১৯৪৯)

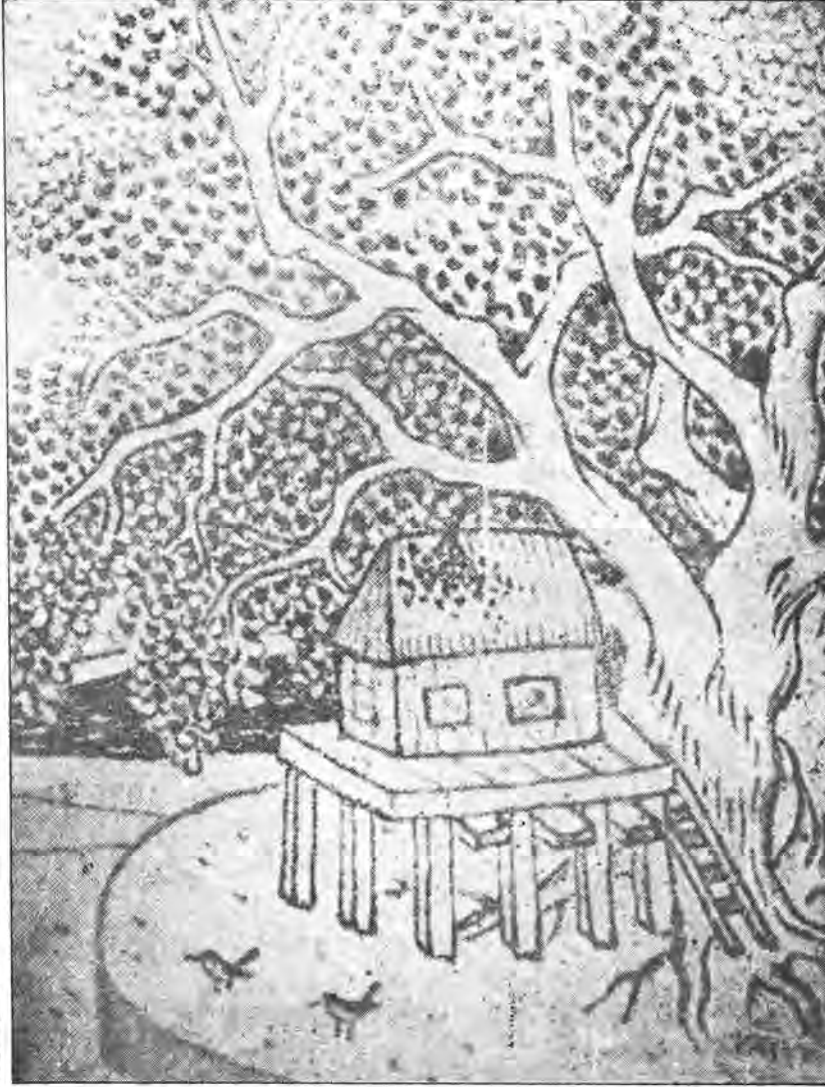
ছাত্রদের পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করার প্রয়োজনে অথবা ভাষান্তরে শিক্ষার্থীর জগৎ ও জীবনকে এক সূরে বাধার কাজে শিক্ষাসত্রের মতো প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার আলোকবর্তিকা ব্যতিরেকে দেশের যে বিরাট জনগোষ্ঠী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদের বাদ দিয়ে যারা দেশহিতৈষিতায় মগ্ন হয়ে ওঠেন, তাদের প্রতি কবির গভীর অশ্রদ্ধা। 'লোকহিত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন

আমরা লোকহিতের জন্য যখন একটি তখন অনেক স্থলে সেই মন্ততার মূলে একটি আত্মভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়, এই কথাটাই রাজকীয় চালে সন্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমনস্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনও অপমান নাই, কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায়—তাহার হিত করা অর্থাৎ তাহাকে প্রীতি না করা।

... লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাটবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে, এইটাই গোড়াকার কথা। ('লোকহিত', কালান্তর)

'স্বদেশী সমাজ' নামক বিখ্যাত রচনায় কবি বলেছেন 'আমরা ইংরেজী-শিক্ষিতকেই আমাদের শিক্ষিতের

শ্রী নিকেনন শিক্ষাসত্রের প্রথম কার্যালয়। শিল্পী শিশিরকুমার ঘোষ

প্রয়োগগত দিকটির পরিণতি তথা সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে বুঝতে হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য-সংক্রান্ত কবির চিন্তা-ভাবনা স্মরণ করা দরকার। কবি 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ বলেছেন:

যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যেভাবে জীবন নির্বাহ করিব, আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে গৃহে আয়ত্বকাল বাস করিব সে-গৃহের উন্নতচিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; যে-সমাজের মধ্যে আমরা জন্ম যাপন করিতে ইইবে, সেই সমাজের কোনও উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের

থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না; আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখানে হইতে শতহস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌছিতেছে, সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল যে আমাদেরকে কেরানীগিরি অথবা কোনও-একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে-সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ

লোক বলিয়া জানি—আপনার সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে-অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেইই নহি, একথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দূর্ভেদ্য প্রাচীর করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুলি বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছলবলকৌশল সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, একথা আমরা মনেও করি না। পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে। ('স্বদেশী সমাজ', আত্মশক্তি)

কবির মতে, লোকহিত তথা দেহহিতের একটাই পথ আর তা হল শিক্ষা। দেশের অগণিত মানুষকে অজ্ঞ মূর্থ করে রেখে দেশের কোনো হিত-সাধন সম্ভব নয়। আর তাই, কবি-শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে তাদেরই কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করেন যাদের পরীক্ষা-পাশের কোনো তাগিদ নেই। তিনি অনুভব করেন, ডিগ্রি-লাভের উচ্চাঙ্গাইনি সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তবে কার্যকর করা সম্ভব। শিক্ষাসত্র নামক প্রতিষ্ঠানটিতে সেদিন যারা কবির শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করতে শিক্ষার্থী হয়ে এসেছিল, তারা স্বাভাব্যই গ্রামের মানুষ। এইসব শিক্ষার্থীদের মানসিক পুষ্টিসাধনে শিক্ষাসত্র সেদিন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তার সম্যক মূল্যায়ন আজও হয় নি। অথচ এই মূল্যায়ন ব্যতিরেকে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কিত ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। সেদিনের ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় বা আজকের পাঠ্যবনকে বাদ দিয়ে কবির শিক্ষা-সম্পর্কিত চিন্তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে গ্রামের জীবন ও গ্রামের মানুষের শিক্ষার জন্যে শিক্ষাসত্রের মাধ্যমে কবি যা করতে চেয়েছিলেন তার আলোচনাটা আরও বেশি জরুরি। কারণ 'শিক্ষাসত্র' কবির শিক্ষা-পরিকল্পনার পরিণত রূপ। একদিকে প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষার আদর্শ আর অন্যদিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষার আদর্শ—এই দুয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটেছে কবির শিক্ষা-পরিকল্পনায়। তপোবনের শিক্ষার আদর্শ কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। সেদিন তিনি অনুভব করেছিলেন জানেন আলোটি গুরু মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হবে। আধুনিক যুগে পৃথিকে অস্বীকার করা যাবে না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে বই মুখস্থ করে পাশ করা তথা ডিগ্রি অর্জন করাটাই শিক্ষার চরম সাফল্য বলে কবি মনে করেন না। সকল দিকে পরিপূর্ণ হয়ে মনুষ্যত্বের সর্বঙ্গীণ বিকাশসাধনেই শিক্ষার সার্থকতা। আর সেই লক্ষ্যে পৌছতে শিক্ষার্থীকে প্রধানভাবে সাহায্য করবে গুরু সান্নিধ্য। আদর্শ গুরুর জীবনযাপনেই শিক্ষার্থীকে সত্যকার পথের সন্ধান দেবে। স্বভাবতই, রবীন্দ্রনাথের মতে, একালের গুরুকেও প্রাচীনকালের ঋষিদের মতো অনলস জ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগের দ্বারা ছাত্রদের বিভিন্ন বিদ্যার সাধনায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। তবেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর

অধ্যাপনারত রবীন্দ্রনাথ

মিলিত প্রয়াসে শিক্ষার একটা যথাযথ আদর্শ পরিবেশ গড়ে ওঠা সম্ভব। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের মানুষ থাকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে 'ভূত-প্রেত-ওরা' নিয়ে—তাদের চিত্তোন্মত্তির প্রয়োজনে চাই বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা। আধুনিককালের গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের অনুরক্ত মান, তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক অসাম্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হলেও সে-বিষয়ে আমাদের দেশে আজও পর্যন্ত যা করা হয়েছে, তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তার দ্বারা গ্রামের মানুষের পরিবেশগত অথবা অর্থনৈতিক কোনো পরিবর্তনই সম্ভব নয়। সত্যটা কবি-শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ তাই জোর দিয়েছিলেন শিক্ষার উপর (দ্রষ্টব্য 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের 'পল্লীসেন' শীর্ষক প্রবন্ধ)। কবি যা করতে চেয়েছিলেন তা শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; গ্রামের মানুষ বলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি এই অতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের। বরং শিক্ষাসত্র নামক প্রতিষ্ঠানটিতে যারা পড়তে আসবে, তাদের তিনি হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখানোর কথাই বলেছেন

আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রীনিবেশ, এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটে ফোঁটা শেখানো না—গোড়া থেকেই বিজ্ঞান খরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষত চলিত বিজ্ঞান।...কলম ধরা ছাড়া সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাতদুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়াচাড়া করে এইটে খোঁচানো চাই। (কবিপুত্র রবীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে উদ্ধৃত)। তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০। দ্রষ্টব্য 'শিক্ষাসত্র' (বিশ্বভারতী ১৯৮৪)/সম্পাদনা রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও চন্দনকুমার দাস)

অন্যত্র লেনার্ড এল্‌মহাস্টকে লেখা চিঠিতে কবি এই মত প্রকাশ করেছেন

...Our people need more than anything else a real scientific training, that can inspire in them the courage of experiment and the initiative of mind which we lack as a nation. Sriniketan should be able to provide its pupils an atmosphere of rational thinking and behaviour, which alone can save them from stupid bigotry and moral cowardliness. ('Pioneer in Education Essays and exchanges between Rabindranath Tagore & L. K. Elmhirst')

কবি সেদিন লেনার্ড এল্‌মহাস্ট, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, নন্দলাল বসু প্রমুখ নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষক-কর্মী পেয়েছিলেন যাদের সাহায্য ও সহযোগিতা 'শিক্ষাসত্র' নামক প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে অপরিহার্য ছিল। প্রতিষ্ঠার শুরুতে কোনো সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ইত্যাদি না থাকলেও শিক্ষার্থীর চাহিদা মতো বিভিন্ন বিষয়-নির্ভর পাঠ্যক্রম-ভিত্তিক শিক্ষাদানের কার্যক্রম কালক্রমে গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, পাঠ্যক্রম-প্রণয়নে কবির প্রধান সহযোগী ছিলেন এমন কিছু মানুষ যারা এসেছিলেন হয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আস্থানে, নয় অন্তরের টানে মহত্তর কর্মের অনুপ্রেরণায়। বাস্তবিকপক্ষে, ১৯২৪ সালের ১ জুলাই যে বিদ্যালয়ের সূচনা, মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ১৯২৫ সালে সেই শিক্ষাসত্র পরিদর্শন করতে এসে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজকর্ম লক্ষ করে মহাত্মা গান্ধী এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রয়োজনে শিক্ষাসত্রের তৎকালীন প্রধান শিক্ষককে ধার নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে এল্‌মহাস্ট তাঁর 'Rabindranath Tagore Pioneer in Education' গ্রন্থে লিখেছেন

...Gandhi paid a visit to this school and was so impressed that he urged Tagore to loan him the service of the headmaster of Siksha-Satra to help him plan an all-India revolution in primary education. Tagore laughingly volunteered on the spot to be Gandhi's first Minister of Education.

মহাত্মা গান্ধীর Basic Education-এর শুরু ১৯৩৭ সালে। প্রায় তের বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টির কাজকর্ম গান্ধীকে তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত নিজস্ব ভাবনাচিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অনুপ্রাণিত করে থাকলে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। এটা সহজেই অনুমেয় যে, মহাত্মা গান্ধী শিক্ষাসত্রের শিক্ষার্থীদের কাজকর্ম দেখে এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার দিকটি শিক্ষাকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা বিশ্লেষিত ও প্রচারিত হলে এই স্বল্প পরিচিত বিদ্যালয়টিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কিত অনালোচিত এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হতে পারে। শুধু তাই নয়, শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে যারা আজও অনবধিত, তারাও রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের সম্বন্ধে সম্যক ধারণার অধিকারী হতে পারেন। □

পুলিনবিহারী সেন সম্পাদক ও সংগ্রাহক

সংকলন-সম্পাদনা এবং পুস্তকাকারে প্রকাশ যে কত সুসম্পূর্ণ হতে পারে আমাদের দেশে পুলিনবিহারী সেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য অনুপঞ্জ্য জানার দাবি কোনো ব্যক্তি এককভাবে করতে পারেন না। পুলিনবিহারীর সঙ্গে সামান্য পরিচয় যাদের হয়েছিল তারা জানতেন এ বিষয়ে তিনি কতটা বিনীত ও সচেতন। সেই সূত্রে তাঁর পূর্বসূরি গবেষকদের ও সমকালীন অনেকের কথা তিনি সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করতেন। রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের তথ্য সংগ্রহের সম্পূর্ণতার প্রতি প্রায় ফ্রিটাইন কর্মপদ্ধতি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল—একথা বলা সম্ভবত সুবিচার হবে না। ধারাটি যে লুপ্ত হয় নি, এ কৃতিত্ব তাঁর। আমাদের দেশের অধিকাংশ পণ্ডিত গবেষকদের মতো

তিনি আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না—এটা আমাদের সৌভাগ্য। পুলিনবিহারীর প্রধান কর্ম সংকলন-সম্পাদনা, গ্রন্থপঞ্জীকরণ। তিনি যে প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে শ্রমজীবন বেছে নেন, বিভিন্ন সময়ে সেই প্রতিষ্ঠান নানা অজুহাতে তাকে দূরে ঠেলে দেয় পুলিনবিহারী তাঁর অন্তরের যোগসূত্রটি কখনই ছিন্ন করেন নি। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকার জন্যই তিনি দূরে যেতে পারেন নি। পুলিনবিহারীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার যেকোনো উচ্চকোটির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে অপরিমেয় সম্পদ বিশেষ। শিল্পের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগের ফলে তিনি এককালে বাংলা ইংরেজি সাহিত্য পত্র শিল্প সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র সম্বন্ধে

গ্রন্থ সম্পাদনায় উদবুদ্ধ হন। তেমনি অকৃপণ অর্থব্যায়ে অনেক মূল ছবি শিল্প-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে রাখেন। এ সমস্তই বিশ্বভারতীর ভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্যই তাঁর আজীবনের প্রয়াস। তাঁর জীবিতকালেই তিনি কয়েক হাজার অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সাময়িক পত্রাদি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে দান করেছিলেন। সেই দানের বৈশিষ্ট্যটি চমকপ্রদ। প্রয়াত নীহাররঞ্জন রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে পুলিনবিহারী এই সমস্ত গ্রন্থ বিশ্বভারতীকে দান করেন। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় পুলিনবিহারী সেন-উপহৃত রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি, ঠাকুর পরিবারের নানা ব্যক্তির মূল পত্র, বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য কিছু দ্রব্যের নির্বাচিত অংশ গত ২৬ শ্রাবণ থেকে ৩২ শ্রাবণ প্রদর্শিত হল। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীনিমাইস্বাধন বসু এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনী নানা দিক থেকেই অত্যন্ত সময়োচিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন ছিল ১১ আগস্ট পুলিনবিহারীর জন্মদিনে। ঐ দিনেই এর উদ্বোধন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নীরবে শ্রদ্ধাপ্রকাশের এই শোভন ভঙ্গি ব্যবস্থাপকদের সুরক্ষিত পরিচায়ক। এই প্রদর্শনীতে দ্বারকানাথের নির্দেশপত্র, দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত হাতির দাঁতের গ্লাস-চামচ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ব্যক্তির রচনার পাণ্ডুলিপি

পুলিনবিহারী সেন

একুশের শতকে রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ

প্রথমাংশে বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইয়ে লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, শেষপর্যন্ত তাঁহার গানগুলিই টিকিবে। অনেকে বলেন তাঁর গান কেবল শিক্ষিত সমাজেরই গান। এ দেশে এখন পর্যন্ত শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত সংকীর্ণ, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের পরিধি বিস্তৃত হইলে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসারও অনিবার্য।" কথাগুলি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের। আর আজ ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ চল্লিশ বছর পরে শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষিত সমাজের পরিধি যখন খুব বিস্তৃত তখন শব্দ ঘোষ তাঁর 'জার্নাল' বইয়ের ১৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন শৈলজারঞ্জন মজুমদারের একটি খেদোক্তি

দুঃখ করলেন শৈলজারঞ্জন এবারকার
শান্তিনিকেতন নিয়ে। কমান্বয়ের দায় নিয়ে আছেন
এখানে, শেখাতে যান সকালে তিনদিন, বিকেলে
তিনদিন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে নিয়মিত আসে
এমন নয়। কোনোদিন হয়তো ভরে গেল সব,
কোনোদিন ফাঁকা। উনি বলছেন, আর আচমকা
আমার মনে পড়ে যাচ্ছে 'বিসর্জন'-এর লাইন,
একটু ভিন্ন অর্থে 'জানো কি একেলা করে
বলে?... দিতে চাই, নিতে কেহ নাই!'

এই তাহলে এখনকার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রগানের পরিবেশ। অথচ এই শৈলজারঞ্জনই কত ভরসা নিয়ে আগের একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রসংগীতের পীঠস্থান কবির আশ্রম শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে যেন গান ছড়িয়ে আছে। সেইজন্য সেখানে রবীন্দ্রসংগীতের স্বাভাবিক পরিমণ্ডল বিরাজমান। ... আশ্রমবাসীদের কণ্ঠে সেই রবীন্দ্রিক জগৎ অটুট থাকবেই।"

কিন্তু দেখাই যাচ্ছে অটুট নেই। শুধু শান্তিনিকেতনেই নয়, কলকাতাতেও। আকাশবাণী কলকাতার প্রতিদিনের অনুষ্ঠানসূচিতে রবীন্দ্রসংগীতের সম্প্রচার অনেকটা কমে গেছে। কর্তৃপক্ষ জানান এ তাঁদের স্বৈরসিদ্ধান্ত নয়, শ্রোতাদের দাবি। রেকর্ড কোম্পানিগুলি নতুনদের দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করতে যতটা আগ্রহী তার চেয়ে প্রয়াসী নামীদের গাওয়া পুরনো গানের দীর্ঘবাদন বিন্যাসে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শোনা যায় কলকাতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের পরিবেশন অনুষ্ঠানে আজকাল নাকি বেশ কিছু দর্শকাসন ফাঁকা থাকছে।

এর পাশে আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যয়বহুল উচ্চারণ যে,

জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক,
সব ফসলই যে মরাইতে জমা হবে তা বলতে পারি
নে। কিছু ইদুরে খাবে, তবুও বাকি থাকবে কিছু।
জোর করে বলা যায় না যুগ বদলায়, কাল
বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। তবে
সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে
পারি। বিশেষ করে বাঙালিরা, শোকে দুঃখে, সুখে

আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায়
নেই। যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই হবে।
এই মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ একটা কথা খুব স্পষ্ট করে
বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর গানের উত্তরাধিকার বর্তাবে
শুধু বাঙালিদের ওপর। এ উক্তির প্রসারণে আমরা
বুঝে নিই, বিদেশ বা ভিন্নপ্রদেশে যে রবীন্দ্রসংগীত
চলবে না তার একটা কারণ বাণীর মহিমা। কীর্তন ও
রামপ্রসাদের গানের যুগ থেকে বাংলা গানে কথা ও

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শান্তিদেব ঘোষ

সুরের যে একটা সহজ অনুপাত ছিল সেই গীত
সংস্কার মেনে নিয়েই তাকে আরও ব্যঞ্জনাময়
বাণীসংসর্গে দীপ্তরত করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য
রেখে গেছেন। এখানে 'আমাদের' মানে সামগ্রিক
বাঙালি নয়, শিক্ষিত বাঙালি। আর যেহেতু বাংলার
গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ এমনকি সাক্ষরও নয় তাই
রবীন্দ্রনাথের গানেই রয়েছে একধরনের পতনের
বীজ।

এবারে দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর গানগুলি
লিখেছিলেন ও গাইয়েছিলেন তখন কোন সব বাঙালি
তাঁর চারপাশে ছিলেন। প্রথমযুগে ঠাকুরবাড়ির
অভিজ্ঞানতা আর মার্জিত মননসংসর্গ তাকে উৎসাহিত
করেছে। প্রতিভা-অভিজ্ঞা-ইন্দ্রি, সরলা অবনীন্দ্র ও
দিনেন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে
দিনেন্দ্রনাথ, অজিত চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন, বিধুশেখর,
জগদানন্দ, নিতাই-বিনোদ, নন্দলাল, প্রভাতকুমার,
শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেবরা। কলকাতা-শান্তিনিকেতনের

দু কেন্দ্রেই যারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন তাঁরা প্রশান্ত
মহলানবিশ, অমিয় চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ,
সুনীতিকুমার, অমল হোমের মতো রচিমান বিদগ্ধ
বাঙালি। তাঁর জীবিতকালে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন ও
শেখাতেন ইন্দ্রি দেবী, সাহানা দেবী, চিত্রলেখা
সিদ্ধান্ত, অমিতা সেন, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব,
অনাদিকুমার, পঙ্কজ মল্লিক। তাঁর আশ্রমিক পরিবেশে
গান শিখে নেন সুচিত্রা, কণিকা, সুবিনয়, অশোকতরু,
নীলিমা সেন এবং খানিকটা ঘনিষ্ঠ যাতায়াতের সূত্রে
দেবব্রত বিশ্বাসও। রবীন্দ্রনাথ কি বাঙালি বলতে
ঐদেরই বোঝেন নি? এঁরা সবাই নিঃশর্তভাবে
রবীন্দ্রিক, বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে
উৎসর্গীকৃত, বিদেশী সংক্রামকে প্রতিহত করে এঁরা
চেয়েছিলেন সবারকম ভারতীয়তার পুনরুজ্জীবন।
রবীন্দ্রনাথ কি এই পর্যায়ের উন্নত বাঙালিদের কথা
মনে রেখেই এডওয়ার্ড টমসনকে লেখেন

I know the artistic value of my songs.
They have great beauty. Though they
will not be known outside my province,
and much of my work will be gradually
lost, I leave them as a legacy.

এই মহৎ রবীন্দ্রসংগীতের উত্তরাধিকার তাহলে কাদের
জন্য রেখে যান তিনি? এসব স্তরের প্রশিক্ষিত
নন্দনবোধসম্পন্নদের জন্য, নাকি এখনকার মিশ্র ও
অহংকারী বাঙালিদের জন্য, যাদের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত
জার্নালে শব্দ ঘোষ লেখেন "সর্বজ্ঞ, আত্মসম্পূর্ণ,
প্রজ্ঞহীন" বলে?

এবারে তাহলে, ভয়ে ভয়ে, প্রসঙ্গটা তুলেই ফেলি।
একুশ শতক পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীত টিকবে তো? এ
আমার আত্মদগ্ধকর্য্য সশংক প্রশ্ন।

সমস্যা এই, যে কোনো প্রসঙ্গের দুটি স্পষ্ট দিক
থাকে। একটা তার সংখ্যাতত্ত্বের দিক, আর একটা
গভীর সঞ্চরী সত্যের দিক। এখনকার সংখ্যাতত্ত্ব
বলছে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার মতো ছেলেমেয়ে অনেক
বেড়েছে, রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর বিদ্যালয় সারা
বাংলায় সম্ভবত অগণন। দিন দিনই প্রসারিত হচ্ছে
শহর আর মফস্বলে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান। নামী
শিল্পীদের দক্ষিণাও বেশ মোটা অঙ্কের এখন। কৃতি ও
সম্ভাবনাপূর্ণ রবীন্দ্রসংগীত গায়কগায়িকা এখন পান
বৃত্তি। যেতার ও দূরদর্শনে দরকার হচ্ছে অনেক
রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর। পুরোপুরি রবীন্দ্রগীতির পাঠক্রম
নিয়ে সচল রয়েছে বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী।
এবার সংখ্যাতত্ত্বের উলটো পিঠের যে সত্য তার রূপটি
দেখা যেতে পারে। তাতে দেখা যায়, এখনও পর্যন্ত
সবচেয়ে সোজাজাগানো গান গেয়ে চলেছেন শান্তিদেব,
সুবিনয়, সুচিত্রা, অশোকতরু। সবচেয়ে বেশি রেকর্ড
বিক্রি হয় হেমন্ত, দেবব্রত, সুচিত্রা, কণিকা, সুবিনয় ও
রাজেশ্বরীর। আমরা সর্বদাই কান পেতে রই কবে
শুনব কণিকা বা নীলিমার গান। এইসব শিল্পীদের
গড়পড়তা বয়স ষাট। অথচ পঁচিশ বছর বয়স থেকেই
এঁরা তারিক পেয়ে আসছেন। এঁদের মতো বিপুল
জনপ্রিয়তা, গায়ন সামর্থ্য ও গায়ন ভাণ্ডার কি-হ্যাছে
স্বত্ব গুহ, বনানী ঘোষ, অঘা সেন, সুমিত্রা সেন, পূবা
দাম, শৈলেন দাস বা গীতা ঘটকদের? এঁদেরও পারে
যারা সেই অগ্নিভ, অভিরূপ, শ্রীনন্দা, রীতা বা
সংঘমিত্রারা কি খুব প্রত্যাশা জাগাচ্ছেন
গানের একটা মস্ত বৈশিষ্ট্য এই যে, সৃজনের মান যত
উন্নতই হোক সবারকম গানের ভবিষ্যৎ কিন্তু নির্ভর
করে গায়নের ওপরই প্রধানত, বিশেষত তরুণতরদের
কণ্ঠবাদনে। কেননা গান হল একরকম পারফর্মিং
আর্ট। তাই তার পারফরমেন্সে খলন বা নিচু মান

নেখা দিলে কাল নিরবধি বিপুল। পৃথী বলে সাক্ষ্যনা
মিলবে না। নতুন যুগের শ্রোতারা তাকে সমূলে
খারিজ করবে এবং প্রকৃতি যেহেতু কোনোরকম
শূন্যতাকে মানে না তাই নতুন গান জাকিয়ে বসবে।
সেই নতুন হতে পারে অনুপ জলোটার গিমিক,
স্বৈরনির্মাণের নজরুলগীতি এবং এমনকী নতুনের
নামে রামকুমারের পুরাতনীও। এসব গান একদশক
রাজত্ব করে সরে যাবে, আবার আসবে
রবীন্দ্রসংগীতের মহিমাম্বিত উজ্জ্বল উজ্জার—এমন
বিশ্বাস বা ভরসা ইতিহাসসম্মত নয়। বরং ভাবা যাক
অন্যতর দিকগুলো। ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশের সময়কার
রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা কেন এত ভালো গান করেন,
এতখানি কর্তৃত্ব নিয়ে, ব্যক্তিত্ব দিয়ে, আর কেন সত্তর
আশির সমকালের শিল্পীরা তা পারেন না। তার
জবাবে শৈলজারঞ্জনরই আরেকটি উক্তি ব্যবহার করে
বলা চলে “রবীন্দ্রসংগীতের সমগ্রতার মধ্যে স্বচ্ছন্দ

অনাদিকুমার দস্তিদার

পরিচয় করতে হলে সংগীত-সাধকের জ্ঞানের সীমা
বহু বিস্তৃত হওয়া দরকার।”
সেই বিস্তার নতুন প্রজন্মের রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের
নেই কারণ তাদের সাধন-সিদ্ধির আগেই খ্যাতি ও
সুযোগ এসে যায় খুব সহজে। আরেকটা ঘটনা এই যে
প্রথম থেকে রবীন্দ্রগীতির আভিজাত্য, তার
শান্তিনিকেতনী স্বেত মহাশ্রম এবং জনতোষের
উলটোশ্রোতে মুখ ফেরানো ঘাতিমান মহিমা বরাবর
রবীন্দ্রসংগীতকে এক গজদন্তমিনারে রেখে দিয়েছে।
স্বরলিপির অটোআর্ট, মিউজিক বোর্ডের কর্তৃত্ব আর
সুবিহার বজ্রিত রবীন্দ্রগানের গায়নরীতি এ-গানের
পালে কখনও হালকা বাতাস লাগাতে দেয় নি। তার
ফলে রবীন্দ্রনাথের গায়ক ও শ্রোতা মিলে এখন গড়ে
তুলেছে এক মার্জিত চিহ্নিত শ্রেণী, সেই শ্রেণীর
নিরুচ্চার দাবি : আপামর জনগণের সামগ্রী নয় এই
গান। অথচ পঞ্চজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,
দেবব্রত বিশ্বাস এবং সুচিত্রা মিত্রও তাদের উদার
স্বয়স্তর গায়নে বৃষিয়েও দেন যে কেমন করে
রবীন্দ্রসংগীত হতে পারে সকলের হৃদয়ে সমবাদী।
খেদ তাই জাগে এই ভেবে যে কেন সবাই এঁদের পথ
নিলেন না। তলিয়ে ভালো বোঝা যায় যতখানি
কণ্ঠের ঐশ্বর্য থাকলে, পারফরমেন্সের সাবলীলতা
থাকলে এবং ব্যক্তিত্ব থাকলে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে
সনিষ্ঠ থেকেও তাকে বিস্তারিত করা যায় এমন করে

সকলের কাছে, ততখানি প্রতিভা নতুনদের অনেকেরই
নেই। সত্যজিৎ রায় তাঁর একটি বিরল নিবন্ধে
('রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা', এক্ষণ,
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪) এই দিকে ইঙ্গিত করেই
বলেছেন

রবীন্দ্রনাথের গান যে আজকাল খুব ভালোভাবে
গাওয়া হচ্ছে না তার একটা সোজা কারণ অবশ্য
হচ্ছে এই যে ভালো গাইয়ে ছাড়া ভালো গান
ভালোভাবে কেউ গাইতে পারে না। এসব
গাইয়েদের অধিকাংশই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,
মাঝারির দলভুক্ত। অথচ এই মাঝারিদের মধ্যেই
রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলন, এই মাঝারিদের মধ্যেই
রবীন্দ্রসংগীতকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধভাবে বাঁচিয়ে
রাখতে হবে।

এই মন্তব্য আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী কিন্তু ভেতরে
রয়েছে এক বেদনাদায়ক সত্য। শৈলজারঞ্জন

দেবব্রত বিশ্বাস

রবীন্দ্রসংগীতের গায়কসাধকদের জ্ঞানের সীমা
বিস্তারের দাবি তুলেছিলেন, আর সত্যজিৎবাবু
তুললেন ভালো গাইয়ের দাবি। এই ভালো গাইয়ে
বলতে বোঝায় প্রথম শ্রেণীর কলাবৎ শিল্পী,
বোধবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কঠলবাগে গুণী। কে না জানে
বাংলার এমনতর শিল্পীরা চিরকাল রবীন্দ্রসংগীত থেকে
শতহস্ত দূরে থেকেছেন বা তাঁদের রাখা হয়েছে।
শচীনদেব বর্মণ, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কৃষ্ণচন্দ্র দে,
দিলীপকুমার রায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মান্না দে, অনুপ
ঘোষাল বা অজয় চক্রবর্তী যদি আন্তরিকভাবে
রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন তবে রবীন্দ্রসংগীত নিশ্চয়ই
মাঝারিদের দৌরাশ্রম থেকে বাঁচত এবং রবীন্দ্রনাথ
যে-অর্থে চাইতেন তাঁর গানে চিরজীবিতের অঙ্গীকার
তাও মিলত। মনে পড়ে যে, কৃষ্ণচন্দ্র দে বা ধনঞ্জয়
ভট্টাচার্যের গাওয়া একটি-দুটি রবীন্দ্রগীতির রেকর্ড
আমাদের অসামান্য সঞ্চয়। কেন তাঁরা আরও
গাইলেন না? অভিযোগের তাঁর শুধু গ্রামোফোন
কোম্পানির দিকে উদ্ভাত করলে হবে না। আমাদের
নামকরা বাঙালি গায়করা রবীন্দ্রসংগীতকে সস্তম
করেন কিন্তু ভালোবাসেন না সম্ভবত। ভালোবাসতেন
যদি তবে সারাজীবন তৃতীয় শ্রেণীর লিরিকে কিস্ত
সুরতালে অদ্ভুত যন্ত্রানুসঙ্গের গান গেয়ে প্রতিভা নষ্ট
করতে হত না। সগর্বে গাইতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ
লিরিক—রবীন্দ্রনাথেরও ইচ্ছাপূরণ হত।

এইখানে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন, রবীন্দ্রনাথের
গান নাকি সকলের গাইবার অধিকার নেই। একমাত্র
যারা সতর্ক ও সাবধানী রবীন্দ্রগীতিচর্চার পাঠশালায়
পাঠ নিয়েছেন তাঁরাই গাইতে পারেন, অন্যেরা নয়।
এইখানে সেই স্টিমরোলার চালানোর পুরোনো কথাটা
উঠে পরে। সত্যিসত্যি রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে কী
বলেছিলেন সেটা বরং শোনা যাক। বলেছিলেন
একটু দরদ দিয়ে, রস দিয়ে, গান শিখিয়ে।
এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপর
তোমরা যদি স্টিমরোলার চালিয়ে দাও, আমার
গান চ্যাপটা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু
রস থাকে, তাল থাকে, দরদ থাকে, মীড় থাকে,
তার চেষ্টা তুমি করো।

এখানে তাঁর গানের সম্ভাব্য শিল্পীদের কাছে যে
সতর্কতা দাবি করেছিলেন তা কিন্তু স্বরলিপির শুদ্ধতা
নয়, যন্ত্রানুসঙ্গ বিষয়েও কোনো ছুঁতামারী নির্দেশ নয়।
সত্যজিৎ রায় এই মন্তব্যটির সম্প্রসারে যে বিশ্লেষণ
করেন তা আমাদের বোঝা দরকার। তিনি জানান
সঠিকভাবেই

দরদ, রস, তাল, মীড়—এগুলোর কোনোটাই
প্রধানত স্বরলিপির জিনিশ নয়। সত্যি বলতে কি,
স্বরলিপিতে অধিকাংশ গানেরই যে চেহারাটা
পাওয়া যায়, সেটাকে চ্যাপটা বললে বোধহয় খুব
ভুল হবে না। সেটাকে ছব্ব অনুসরণ করে যদি
রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ যে
গুণগুলোর কথা বলেছিলেন, তার কোনোটাই
গানে পাওয়া যাবে না। গায়ককে সব সময়ই তার
ক্ষমতা অনুযায়ী গানের মূল কাঠামো ও ভাব
বজায় রেখে ওই চ্যাপটা চেহারা প্রাণসঞ্চার
করতে হয়

খুব ভালো গাইয়ে দরদ রস তাল মীড় সহযোগে
রবীন্দ্রনাথের গান গাইলে যেমন তার সত্যিকারের
রূপটা ফোটে তেমনই তা জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে।
উদাহরণ হিসেবে আমাদের মনে পড়বে না কি ‘মুক্তি’
ছবির কথা? সাংগল কাননদেবী পঞ্চজ মল্লিক তাঁদের
দরদী কণ্ঠে কেমন করে ত্রিশ আর চল্লিশ দশকে
রবীন্দ্রনাথের গানকে সাধারণ মানুষের ভালোলাগার
দরজায় এনে দিয়েছিলেন তা কি ভোলবার?
পঞ্চাশের দশকে হেমন্ত ও দেবব্রত-র সাফল্যও কি
আমরা দেখি নি? এবারে স্বীকার করতে হবে ঐরা
সবাই বড় মাশের ভালো গাইয়ে এবং খুব ঝুঁতুতে
বিচারে ঐরা কেউই শুদ্ধভাবে রবীন্দ্রসংগীত গান নি
অথচ তাতে প্রাণসঞ্চার করেছেন, মানুষের কাছে
পৌঁছে দিয়েছেন রবীন্দ্রগীতির রস।

তাহলে কথা এই দাঁড়াচ্ছে যে একশ শতকে
রবীন্দ্রসংগীতকে স্বমহিমায় সরসভাবে উত্তরণ করতে
গেলে দরকার শুদ্ধ সতর্ক সাবধানী মাঝারি গাইয়ে নয়
বরং ভালো গাইয়ে। খাদের দরদ আর রসিক মন শুধু
নয়, সেই সঙ্গে আছে গলার রেঞ্জ। আর বহুরকমের
গান গাইবার দক্ষতা। এখন সুচিত্রা কণিকা শান্তিন্দেব
সুবিনয়কে বাদ দিলে বেশিরভাগ গাইয়ের রবীন্দ্রগায়ন
যে যান্ত্রিক একঘেয়ে পৌনঃপুনিক লাগে তার কারণ
প্রতিভার মাঝারিচলনা ও চেষ্টাকৃত পরিমার্জন,
সেইসঙ্গে পেশাদারি কৃত্রিমতা। বহুবিচিত্র
রবীন্দ্রগীতের সঞ্চয় যেমন তাঁদের নেই, তেমনই নেই
গায়নের সাধ্য। ঐরাই যদি থাকেন রবীন্দ্রগানের
ভাগুরী ও কাণুরী হয়ে তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুনতে
পাবে না তার নির্মাণের ব্যাপকতা, অক্ষুরন্ত বিচিত্র ও
নিরীক্ষার সংবাদ। যা সমুদ্রের মতো উদার ও
প্রেরণাদায়ী তা নিরুজ্জ্বল থাকবে কৃপজলের বন্ধতায়।
ফলে কয়েকশো মাত্র গানের পুনরাবর্তনকে ভবিষ্যৎ

শ্রোতার কানে শুনতে পাবেন। একটা বৃহৎ ব্যাপারকে ছোট করে দেখানো এক মস্ত অপরাধ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতে এই অশ্রুতের ভাবনাটা আসে নি। তিনি শুধু ভেবেছিলেন 'যুগ বদলায় কাল বদলায়'। কিন্তু এটা ভাবেন নি যে শিল্পীর একাগ্রতা বদলে যায়, বদলে যায় মনোবৃত্তি। গানে প্রাতিষ্ঠানিকতা এসে যায়, আসে ফাঁকি। তিনি তাঁর গান গাইতে দেখে গেছেন দিনকে, সাহানাকে, নুটকে, খুককে, যারা বিভোর হয়ে গাইতেন। ভাবেন নি সেখানে এসে যাবে নতুন বাঙালি, যার কণ্ঠ আয়ত্তে আসার আগে সভাশোভন চটকদার পোশাক তৈরি হয়ে যায়। তালিম শেষ হবার আগেই যারা দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে অভিশন দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যাদের অস্থিরচিত্ততা ও স্বৈরস্বভাব সুযোগ্য শিক্ষকের ক্রাশ একদিন ভরিয়ে দেয়, আরেকদিন শূন্য রাখে। রবীন্দ্রনাথের গানকে বরং মরণের মুখে রেখে দুরেই

ইন্দিরা দেবী

চলে যাবে এই ধরনের শিল্পীর দল। এই সূত্রে আমরা ভাবতে বাধ্য হই নতুন যুগের সম্ভাব্য শ্রোতাদের দিকটাও। অর্থাৎ কারা শুনবে রবীন্দ্রনাথের গান? সে তো আমরা নই। আমরা, যারা অনেকটাই রবীন্দ্রযুগকে পেয়েছি, দেখেছি রবীন্দ্রকর্তার মহিমা তারা একশ শতকের বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব না। আমরা যারা প্রভাতকুমার, পুলিনবিহারী, শোভনলাল, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেবদের মতো অঙ্কুরিত রবীন্দ্রপূজারীদের দেখেছি, রবীন্দ্রনাথকে তারা আমাদের কাছে উপস্থিত করে নিয়েছেন স্তবমন্ত্রের মতো শুদ্ধতায় তাঁদের তো দেখবে না নতুনযুগের মানুষ। তারা দেখবে রবীন্দ্র ব্যবসায়ীদের, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে যারা পুঞ্জিত করে শুধু 'রবিশাস্য দল্লভূপ'। সেই সঙ্গে এটাও প্রশ্ন যে নতুন কালের বৈদ্যুতিক বিশ্বে দ্রুত ধাবমান স্বতঃস্ফূর্ততায় নিকৃষ্ট ছেলেমেয়েরা তাদের সিলেবাস, ইদুরদোঁড়, সাফল্যের সিঁড়ি আর আন্তর্জাতিক চিন্তা-বৈপরীত্যে তেমনভাবে কান পেতে শুনবে তো রবীন্দ্রসংগীত? পারে কি তারা আমাদের মতো অন্ধর আশ্রয়নের স্নিগ্ধ অবকাশ? রবীন্দ্রসংগীত হয়ে থাকবে না তো কেবল তাদের অবসরের গান, আনুষ্ঠানিকতার অঙ্গ বা পুরাতনী মহিমার চর্চণমাত্র? ভয় হয়, কেবলই জানতে ইচ্ছে করে কে তারা, কেমন তারা, কী তাদের মজি। এখন যেমন দেখছি সবচেয়ে ঝকঝকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের

বারো আনাই মেট্রোপলিটন মন নিয়ে ইংরেজিমাধ্যম আর কারিগরি বিদ্যায় উদ্গ্রীব—তারা সংখ্যায় এমন হারে বাড়লে রবীন্দ্রসংগীত তার মর্মে গভীর হৃদয়ক্ষত নিয়ে সরে দাঁড়াবে নিশ্চয়ই। দেশ ও সংস্কৃতির শিকড়-আলগা, নির্জন, স্ববিরোধী ব্যক্তিত্ব কি ভবিষ্যতে আরও বাড়বে? ভয় হয়, সমাজবিজ্ঞানী মামফোর্ড আশঙ্কা করেছেন নতুন কালের মানুষ নাকি কেবলই এগোবে লক্ষ্যহীন অর্জনের দিকে, নির্বাধ বস্তুগত ব্যাপ্তির দিকে, অসংগঠনের ভয়াবহ বিস্তারে। রবীন্দ্রনাথের গানে তো এই দিকটা একেবারে নেই। গহন ঘুমের ঘোরের বৃষ্টি নামা তিমির নিবিড় রাত, সায়ন্তনের অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনের গুঢ়তা, মাটির কলস ছাপিয়ে যাবার উদ্ভূত উপচিতি, দিনফুরানো সংসারীর ঐদাস্য, স্বপ্নে মনে হওয়া দ্বারে আঘাতের রহস্যমৌলদ্য—এসবের মর্ম তারা তেমন করে শুনতে চাইবে কি? বরং তারা এমন কথা শুনতে চাইবে

নীলিমা সেন

হয়ত

He's a real nowhere man
Sitting in his nowhere land,
Making all his nowhere plans
For nobody.
Doesn't have a point of view.
Knows not where he's going to.
Isn't he a bit like you
And me?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে প্রতিদিন যে জীবনস্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াতে চান আন্তিকো, ভালোবাসায় তার এতখানি খর্বতা যদি নতুন গানের প্রসঙ্গ হয় তবে কোন আশ্বাস তাদের বাইরে চলার সাহস দেবে কিংবা ডাক দেবে ভিতরগানে? এসব আশঙ্কা জাগে। সেই সঙ্গে এই ভাবনা জাগে, রবীন্দ্রনাথ যে দাবি করে গেছেন 'শোকোদুগ্ধে সুখে আনন্দে' বাঙালি তাঁর গান গাইবেই সেই অমিশ্র বাঙালি কি থাকবে আদর্শে? নাকি আন্তর্জাতিক কুৎকৌশলের সর্বাধুনিক মাপে তৈরি হবে কতকগুলি মনুষ্যদেহধারী অস্তিত্ব, যাদের হয়ত কোনো বিশেষ জাতিসংস্কৃতিগত পরিচয় থাকবে না। শঙ্ক ঘোষ এখনই যে— 'দীন প্রজন্মকে বলেন 'সর্বজ্ঞ, আত্মসম্পূর্ণ, প্রশ্নহীন', তাদের ভবিষ্যৎ সন্ততিরা হবে আরো কতটা আত্মবৃত্তে বন্দি, নির্বিকার ও সংখ্যাভিত্তিক তবু তা ভাবলে দৃষ্টিস্তা জাগা স্বাভাবিক এবং সেইসূত্রেই রবীন্দ্রসংগীতের অস্তিত্বের ভাবনাও।

সেই ভাবনার প্রসঙ্গে গায়ক ও শ্রোতার পরে এবারে উঠবে রবীন্দ্রসংগীতের বোদ্ধা ও রসিকদের দিকটা। এই নিবন্ধ লেখার সময়ে আমার সামনের বইয়ের তাকে দেখছি রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে প্রায় তিরিশখানা গ্রন্থ বা সংকলন। তার এক অংশ পি. এইচ. ডি. প্রাপ্ত গবেষণাগ্রন্থ, আরেক অংশ প্রতিষ্ঠিত গায়কগায়িকা ও সংগীতশিক্ষকদের রচনা, আরেক অংশ রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে বোদ্ধা ও গুণীজ্ঞানীরসজ্ঞদের বিশ্লেষণগণিত। এ আলোচনায় গবেষণার বইকটি বাদ দেওয়া যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। গায়কগায়িকা ও শিক্ষকদের মধ্যে বই লিখে নিজেদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সন্তোষ সেনগুপ্ত, পঙ্কজ মল্লিক, শান্তিদেব ঘোষ, শুভ গুহঠাকুরতা, দেবব্রত বিশ্বাস, সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্গে বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), নীলিমা সেন (সঙ্গে অমিয় কুমার সেন), সনজিদা খাতুন। রসজ্ঞ ও বোদ্ধাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক বা একাধিক বই লিখেছেন ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, কালিদাস নাগ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুকুমার সেন, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, কিরণশর্মা দে, অরুণ ভট্টাচার্য, গৌরীপ্রসাদ ঘোষ, অনন্তকুমার চক্রবর্তী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্ক ঘোষ। বই না লিখলেও নানাসময় রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে দিকনির্দেশী নিবন্ধ লিখেছেন যারা তাঁদের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য নাম দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু, ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সত্যজিৎ রায়, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অশ্রকুমার সিকদার, পবিত্র সরকার, সুভাষ চৌধুরী। আশ্চর্য যে, এই বিপুল লেখকসংঘের মধ্যে শৈলজারঞ্জন বাদে সকলেই ছিলেন মানবিকী বিদ্যার ছাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে বোদ্ধা ব্যক্তিদের মধ্যে কলম ধরেন কেবল সাহিত্য বিভাগের লোকজন। বিজ্ঞান ও অন্যান্য বস্তুবিদ্যারতীরা রবীন্দ্রসংগীতবিষয়ে লেখনী চালাতে এতটা উদাসীন জেনে ভাবতেই হয় একশ শতকে রবীন্দ্রসংগীতের সপক্ষে লিখবেন কে? অথচ ভয়ে ভয়ে এখানে এই তথ্যটুকু পেশ করতেই হয়, গত দশবছরে (এবং আগামী দশবছরেও নিশ্চয়ই) খুব মেধাবী ও বুদ্ধিমান বাঙালি ছেলেমেয়েদের একটা বড় অংশ চলে গেছে ও যাচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যানবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কারিগরি ও বাস্তববিদ্যায়। বৃত্তিকেন্দ্রিক এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিকীবিদ্যার চটকদারদের ভবিষ্যৎ খুব ধূসর, তাই নিজের সন্তানকে কলাবিভাগের স্নাতক করতে খুব কম অভিভাবক এখন স্বেচ্ছায় রাজি! তাই খানিকটা পরাজিতের মনোভাব নিয়ে অস্পষ্ট জীবিকার আশঙ্কায় সৃষ্ট হয়ে এখন যারা মানবিকীবিদ্যার চর্চা করছেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁদের হীনমন্যতা থেকে কি সম্ভব হবে মুক্তবুদ্ধি রসজ্ঞ সংগীতবোদ্ধার উদ্ভব? রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে খুব নবীন ভাবনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ কি আমরা পাব আর? অথচ নবীন ভাবনাই যুগে যুগে শিল্পবোধের দরজা খোলে। বিশেষত রবীন্দ্রসংগীত এমন এক সূক্ষ্ম ও ক্রমোন্মোচন যোগ্য বিষয় যে আগামী বহু দশক তার বিশ্লেষণ-বিতর্ক-সংশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু করবে কে সেই কাজ? বিজ্ঞান ও অন্যান্য বস্তুবিদ্যাধারীরা তো এখনই নীরব নিষ্ক্রিয়, মানবিকীবিদ্যারতীরা হতমান ও শঙ্কিত।

রবীন্দ্রসংগীতের নতুন সৌন্দর্য, তার ভেতরের নিত্যজায়মান রহস্যের কথা তাহলে কোন লেখনীমুখে নির্গত হবে, ভবিষ্যৎ শতকে এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক।

শ্রোতা বোঝা ও

শিল্পীর এমনসব ভাবী শূন্যতার শব্দা থেকে পরিজ্ঞানের একটা বড় উপায় হল ভালো শিক্ষক ও উন্নতমানের শিক্ষণব্যবস্থা। আমার ভাবনা যে, এই ক্ষেত্রে কেবলই পেছনের দিকে টানছে আমাদের। কিন্তু সত্যিই তো দিনশ্রমনাথের মতো, শৈলজাবাব্বী অনাদিবাব্বীর মতো

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসংগীত শেখাবার নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক নেই আমাদের। তবু তো সুবিনয় রায় আছেন, শুভ গুহঠাকুরতা আছেন, সুচিত্রা মিত্র আছেন নিদেনপক্ষে সুধীর কর আছেন, আছেন কিরণশর্মা দে। এখনও কি শিখতে পারি না আমরা কনক বিশ্বাস, গীতা সেন, কমলা বসুর কাছে? নীলিমা সেন, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তো এখনও শেখাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু এদের পর? প্রসঙ্গ আরও গুরু এইজন্যে যে ১৯৯২ সালের পর রবীন্দ্রসংগীতের বাণী ও সুরের স্বর আর থাকবে না বোধহয় বিশ্বভারতীর সংগীত পর্যদের হাতে। তখন তো সুর ও গায়নের মাথাতথা ও শুদ্ধরূপের জন্য আমাদের অনেক বেশি নির্ভরশীল হতে হবে শিক্ষকদের ওপরেই। তার ব্যবস্থা এখন থেকে কিছু হচ্ছে বলে শুনি নি। কিন্তু তলায় তলায় অন্তর্ঘাতের একটা চোরাশ্রোত চলছে তার খবরও আমরা তেমন করে রাখি না। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক, কেননা রোগাক্রমণের গোড়ার দিকে বাইরে থেকে কিছু ধরা পড়ে না, সচকিত হতে হয় ক্ষরণ ও পচনের কালে। প্রশ্ন হল এতবড় পশ্চিমবাংলায় কয়েক হাজার

রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থী এখন কাদের কাছে শেখে? সবাই কি বিশ্বভারতী বা রবীন্দ্রভারতীতে শেখে অথবা দক্ষিণী গীতবিতান ইন্দিরা রবীতীরের মতো নামী প্রতিষ্ঠানে? নিশ্চয়ই নয়, অথচ তারা কেউই বসে নেই। তারা শিখে চলেছে এবং পেয়ে যাচ্ছে ডিপ্লোমা। এর জন্যে পশ্চিমবঙ্গের ছোট বড় সব

সুচিত্রা মিত্র

শহরে গঞ্জে ও শহরতলিতে, নতুন-গড়ে-ওঠা উপনিবেশে ও ইম্পাতনগরে পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠছে রবীন্দ্রসংগীতশিক্ষালয়, বাড়ি বাড়ি ঢুকে পড়ছেন অদক্ষ গৃহশিক্ষক। তাঁদের কতটুকু জ্ঞান আছে, শিক্ষা আছে, বোধ আছে বা কঠিনস্পন্দ আছে এ প্রশ্ন কেউ তোলে না। তুললে ডিপ্লোমা মিলবে না। কিন্তু মুশকিল যে রবীন্দ্রসংগীতের ডিপ্লোমা মানে তো গ্রামসেবক বা ফার্স্ট এড ট্রেনিংয়ের ডিপ্লোমা নয়, এ যে জীবনের এক মহৎ অর্জন, এ যে রসলোকের চাবি! তাতে কি সেইজন্যই সাবধানতা বা খুব বিচারবুদ্ধির সতর্কতা বাঞ্ছনীয় নয়? এর পরের প্রশ্ন রবীন্দ্রসংগীতের এই পাইকারি ডিপ্লোমা-ব্যবসা কার হাতে? রবীন্দ্রভারতী নয়, বিশ্বভারতীও নয়? আশ্চর্য যে, বাঙালির সন্তানকে রবীন্দ্রসংগীতে ডিপ্লোমা বিতরণ করে এলাহাবাদের 'প্রয়াগ সংগীত সমিতি' আর চণ্ডীগড়ের 'প্রাচীন কলাকেন্দ্র'। এদের প্রণীত শিক্ষাক্রমে রবীন্দ্রনাথের গান শেখাচ্ছেন রাম শ্যাম যদু মধু এবং এই শিক্ষাক্রমের বশে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ভ্রমপ্রমাদদপূর্ণ বেস্ট সেলার বই লিখছেন হরি বিশ্ব রতন। এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ভবিষ্যতের

বেশিরভাগ অনুষ্ঠানে সারা দেশে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করবেন এই শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে-ওঠা গায়কগায়িকা। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবাংলা মানে শুধু শান্তিনিকেতন বা কলকাতা নয়, সেটা এক মস্ত ভূখণ্ড। সেই ভূখণ্ডের গরিষ্ঠসংখ্যক যারা তারাই প্রশাসন চালু রাখে, তারাই কলকাতার রাজনৈতিক

সুবিনয় রায়

সভায় জনসমাবেশ ঘটায়, তারাই খবরের কাগজের জনমত গঠন করে, তারাই ভোট দিয়ে দেশের রাজনৈতিক দলের পালাবদল করে। তাদের সন্তানসন্ততিরাই রবীন্দ্রসংগীতকে বধ করবার জন্য গোকুলে বাড়ছে—সব রকমের রুচিদৃষ্টি দূষণ ও মিশ্রণের আতঙ্ক ছড়িয়ে।

তাই ভয় হয়, দেবব্রত বিশ্বাসকে অনুশাসনে স্তব্ধ করে অথচ আশা ভৌসলে ও কিশোরকে দিয়ে গাইয়ে যারা ভুল করে চলেছেন, ভালো গাইয়েদের ঝুঁকামার্গের অভ্যুত্থানে রবীন্দ্রসংগীতের ধারে কাছে আসতে না দিয়ে যারা আত্মতৃপ্ত, মাঝারিদের পালিশ করা সংবৃত গানকে যারা বলতে চাইছেন শুদ্ধ, গানের চেয়ে স্বরলিপিকে যারা বড় করতে চাইছেন—তাঁদের সকলের জন্যই হয়ত উদাত্ত হয়ে আছে এক যুগ্মধান যদুবংশ। রবীন্দ্রসংগীত তবে কি সত্যিসত্যিই একুশ শতকে পৌছবে সেই করুণরঙিন অবরোধে, নাকি কোনো দৃপ্ত অভিজিৎ তার গায়ে পরম অভিমানের আঘাত হেনে খুলে দেবে মুক্তধারার তরঙ্গ অর্থাৎ আমাদেরই প্রাণের উৎসমুখ? □

তুমি যে গানটি পাঠিয়েছ

তুমি যে গানটি পাঠিয়েছ সে গানে প্রদীপশিখার ও কবির চিত্তে কোনো প্রভেদ আছে বলে মনে করি নে। উতল হাওয়া যাকে বলা হচ্ছে সেও একান্ত বায়ব্য পদার্থ না হতে পারে। অবশ্য ব্যাপারটা আত্মজীবনীর একাংশ নয়। মানুষের একটা কাল্পনিক আত্মজীবনী আছে, সেখানে তার নানা অনুভূতির অবাস্তব লীলা। এ না থাকলে কেবলমাত্র কবীজীবনীর সংকীর্ণ পথ অনুসরণ করে গীতিকাব্য লেখা অসম্ভব। অন্তরে অনেকবার যেসব তার নানা উপলক্ষ্যে ভাবিত হয়েছে, বিস্মৃত হয়েছে, প্রেতশরীরীর মতো তারা ঘুরে বেড়ায় মনের কোণে কোণে, তাদের সৃষ্টিসত্তা নিয়ে। এই সৃষ্টিবাসনই বিবিধরূপ দিয়ে তাদের আবদ্ধ করা সহজ।

প্রদীপশিখার সঙ্গে ভোরবেলাকার তারার স্বাভাবিক সখিত্ব। উভয়েরই জীবনের চরম কথাটি সেই সময়ে আসন্ন আলোকে বিলীন হবে, অস্তিম মুহূর্তের জানাশোনা হবে দুজনের। সেই যে তাদের বাণী মরণদূতের জন্যে অপেক্ষা করছে—উতল হাওয়ার কানে কানে সেই কথাটি দেখার ইচ্ছা আছে শ্রীমতী দীপশিখার। অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অকথিত বাণীর বেদনাগান একে বলা যায়। এ গান কত ঘরে, কত কুণ্ঠিত হৃদয়ে বসন্ত নিশীথে গুঞ্জরিত হয়ে উঠে—কবি তাকেই সুর দিয়েছে। যার প্রয়োজন সে একে গ্রহণ করতে পারে, যার প্রয়োজন নেই সেও হয়তো দেখবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তারো মনের কোথায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে। ইতি

‘ধীরে ধীরে ধীরে বও’ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯।

প্যারিস প্রদর্শনীর দিন

বিদেশভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী থাকতেন যারা, তাদের বিষয়ে কখনো কখনো কবির অনুযোগ ছিল যে তাদেরই অনবধানে এসব ভ্রমণের অনেক জরুরি বৃত্তান্ত গেছে হারিয়ে। অনুযোগটি যে খুব সংগত, তা অবশ্য নয়। চিঠিপত্রে অথবা সাধারণ রিপোর্টে দেশে যে তাঁরা খবর পাঠাতেন সাধ্যমতো, তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। তবে এও ঠিক যে সেইসব রিপোর্ট বা চিঠিপত্রে পাওয়া ছবিগুলির সম্পূর্ণ ব্যবহার হয় নি আজও, প্রবাসের দিনগুলির সম্পূর্ণ ছবি আজও তাই আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় সবসময়ে।

সেইরকম অব্যবহৃত কয়েকটি চিঠিপত্রের সাহায্য নিয়ে, কিছুক্ষণের জন্য হয়তো প্যারিস-প্রদর্শনীর দিনগুলিতে একবার পৌঁছতে পারি আমরা। প্রদর্শনীর কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ এলেন প্যারিসে, স্টেশনে এসেছেন আন্দ্রে-র স্বামী হুগমান আর ভিক্টোরিয়া। ছোট্টেলে অধীর অপেক্ষায় আছেন সদ্যরোগাগোষ্ঠীর্ণ আন্দ্রে। এথেনোগ্রাফিক মিউজিয়ামের সহায়ক্ষ তরুণ শিল্পসমালোচক রিভিয়ের-কে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ভিক্টোরিয়া, কয়েকটি ছবি দেখে কবির দিকে ফিরে বলছেন তিনি ‘আপনি যে বড়ো কবি তা জানতাম, কিন্তু জানতাম না যে আপনি এত বড়ো শিল্পীও!’

পরদিন সমস্ত সকাল জুড়ে নতুন-নতুন ছবি আঁকছেন রবীন্দ্রনাথ; বিকেলবেলা এলেন জিদ। কয়েকখানি ছবি জিদের এতই পছন্দ হলো যে ফরাসি ‘গীতাঞ্জলি’র একটা শোভন সংস্করণের প্রস্তাব করলেন তিনি, যেখানে এ-রকম কয়েকটি ছবির ব্যবহার করা যাবে। ভেবে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন রবীন্দ্রনাথ। কথা উঠেছিল যে প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ভূমিকা লিখে দেবেন জিদ, কিন্তু পরদিনই তাকে জার্মানিতে চলে

যেতে হচ্ছে বলে সম্ভব হলো না সেটা। কঁতেস দ্য নোয়াই লিখবেন ভূমিকা, এইরকমই ঠিক হলো শেষে।

হঠাৎ একদিন এসে পৌঁছলেন এজরা পাউন্ড। কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করে চলে গেলেন তিনি, তেমনি হঠাৎ। ইতিমধ্যে প্যারিসের গোটা গুণীসমাজকে ভিক্টোরিয়া জড়ো করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, এই পরিধিবিস্তার দেখে মিসিয়ে কান্ ঈষৎ হতচকিত। প্রদর্শনীর দিন এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কবিও একটু চঞ্চল আর চিন্তিত। পল ভালেরিকে নিয়ে এসেছেন ভিক্টোরিয়া। অভিভূত ভালেরিকে রবীন্দ্রনাথ শোনালেন দেশের খবর, তার হালফিল দশা। ‘শান্তি আর যুদ্ধ’ নামে যে শিক্ষামূলক ফিল্ম তৈরি করেছেন কান্, ফরাসি মাটিতে প্রাণ-লুটিয়ে-দেওয়া হাজার হাজার ভারতীয় সৈনিকের কোনো উল্লেখমাত্র নেই তাতে, এই নিয়ে অনুযোগ করছেন কবি। এ আলোচনা থেকে সরিয়ে এনে ভালেরিকে ছবি দেখাতে শুরু করলেন ভিক্টোরিয়া। উত্তেজিত ভালেরি জানালেন যে প্যারিসের শিল্পীদের পক্ষে এই প্রদর্শনী হবে যথার্থ এক দীক্ষার মতো। সমস্তরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি, এর একটি আলোচনা লিখবেন বলেও জানিয়ে যান।

কোনু কোনু ছবি দেখানো হবে তার নির্বাচন করছেন ভিক্টোরিয়া নিজেই। ছবির সঙ্গে দাম লিখে দেবারও প্রস্তাব ছিল তাঁর, ছোট্টোগুলির জন্য ২০০০ ফ্রা আর বড়োগুলি ৫০০০। কিন্তু মানা হলো না সেটা।

কঁতেস দ্য নোয়াই ভাবছেন কোনু পোশাকে যাবেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ইচ্ছে ধবধবে শাদা পোশাক। একটাই তার মুশকিল যে শাদা টুপি নেই সঙ্গে। আন্দ্রে

তখন তাড়াতাড়ি বানাতে বসলেন টুপি।

তিনটির সময়ে শুরু হলো প্রদর্শনী। ধূসর ভেলভেটে ঢাকা দেয়াল, অদৃশ্য উৎস থেকে স্নিগ্ধ আলো এসে পড়ছে, অদ্ভুত একটা সিঁড়ি উঠে গেছে যেন স্টিমাবের ডেকে, আর তার ওপাশে প্রদর্শনীঘর। সুনির্বাচিত সুবিন্যস্ত ছবিগুলি এমনভাবে রাখা আছে সেখানে যে আন্দ্রেরও মনে হয় যেন নতুন দেখছেন সেগুলি। রেখার দৃঢ় টানে, গভীর অর্থের ব্যঞ্জনা যেন নতুনভাবে বলসে উঠছে তারা। ভিড় জমে উঠছে ক্রমে। শাদা পোশাকে রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন, পাশেই ভালো পোশাকে কঁতেস দ্য নোয়াই। ‘প্রফেট’ বললেন কেউ কেউ। চীন থেকে, সিংহল থেকে, পেরু থেকে এসেছেন দর্শকদের মধ্যে অনেকে। নিউইয়র্ক থেকে হঠাৎ চলে এসেছেন গ্রেচেন গ্রীন। সবাই পছন্দ করছেন মুখোশ, জীবজন্তু আর নিসর্গের ছবিগুলি। নিসর্গচিত্রগুলির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে ভিক্টর হুগো-র ছবির। কখনো শোনা যাচ্ছে গগ্গ্যারও নাম। একটা-কোনো তুলনার ভর না পেলে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতাকে যেন নিতে পারে না সবাই। সোরবোনের অধ্যাপকেরাও আছেন। ‘ক্যালকাটা স্কুল বা অবনীন্দ্রনাথের কাজের মতো একেবারেই নয়’—বললেন একজন মহিলা। ‘সারাজীবন তবে ছবিই ঐকেছেন ইনি’ বললেন আরেকজন। আলোচনায় উত্তেজনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আছে ঘরের আবহাওয়া। সাড়ে ছটার সময়ে কবিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পাশের ছোট্টো একটা ঘরে, বিশ্রামের জন্য। লোকেরা কেবলই দেখা করতে চাইছে, কথা বলতে চাইছে তাঁর সঙ্গে। কথা বলার জন্য এগিয়ে দেওয়া হলো ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে কিংবা গ্রেচেন গ্রীনের।

রাতে, কবি আবার তাঁর নিজের ঘরে একা, বুঝতে পারছেন না যে অন্যেরাও এসেছেন ঘরে, হিমশৃঙ্গের শুভ শান্তি নিয়ে ঝুঁকে আছেন টেবিলে, আঙুলের সূচরুহুদে শাদা কাগজের ওপর ফুটে উঠছে আরো কোনো কোনো স্বপ্নস্রীর, তিনি নিজে যাদের নাম দিয়েছিলেন ‘জিপসিজ অব আর্ট’। □

প্যারিসের প্রদর্শনীতে কঁতেস দ্য নোয়াই, রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

টাউন হল ও রবীন্দ্রনাথ

কলকাতা রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনোই পায় নি আদর্শ এবং আকৃষ্ট হওয়ার যোগ্য ভূখণ্ডের সম্মান। এ-শহরে জন্মেও এবং আকেশোর লালিত হয়েও, স্বাধীন যৌবনে পৌছবার পর থেকেই বারবার উপভোগ করতে চেয়েছেন এখান থেকে পালিয়ে-যাওয়ার সুখ। চিঠিপত্রের পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে কলকাতা সম্পর্কে তার বীতরাগের নানান টুকরো। অথচ এও এক আশ্চর্য যে কলকাতার কোনো ডাকেই সাড়া দিতে দেরি হয় নি তাঁর এতটুকু মুখে অবশ্য অনীহার উক্তি ফুটেছে প্রায়শই। আবার যখন এসেছেন, অসুস্থ শরীরের পিছুটানকে ছেঁড়া কাগজের মতো ছুঁড়ে দিয়েছেন দূরে। দায়িত্বের বোধে অবনত অবয়বও তখন ঋজুরেখ।

কলকাতা তার নির্বোধ দাঁতে কামড়ে খেয়েছে একদিন তার শ্রেষ্ঠতম সৌধকে, যার নাম সেনেট হল। আরও একটা ঐতিহাসিক চরিত্রের পৌরুষশালী সৌধকে কবে কখন গলাধঃকরণ করবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল দীর্ঘদিন, যার নাম টাউন হল। এতদিন পরে, কলকাতার শুকনো আগুন-পোড়া বাতাসে হঠাৎ মৌসুমী হাওয়ার ঝলকের মতো মিশে গেছে এক অবিস্মৃতা সুসংবাদ যে, অবধারিত মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি পেয়েছে এ অট্টালিকা। রবীন্দ্রনাথের একশ পঁচিশতম জন্মদিনের পূণ্য প্রভাবে টাউন হলের দরোজা আবার সেই আগের মতোই চিরউন্মুক্ত করে

দেওয়া হচ্ছে কলকাতাবাসীদের প্রয়োজনে। এখন দ্রুত চলেছে সংস্কার-পর্ব, আবার তাকে রাজকীয় মহিমার পোশাক পরিয়ে দিতে। এই সুযোগে আমরা যদি শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই টাউন হলের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার দিকেই তাকাই, তাহলে এক সঙ্গে দেখতে পেয়ে যাব দুটো রবীন্দ্রনাথকে। এক রবীন্দ্রনাথ যিনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না কলকাতার যে-কোনো আন্তরিক আহ্বান। আর এক রবীন্দ্রনাথ যিনি সাম্রাজ্যবাদের হাতে নিয়ত মার-খাওয়া দেশের সমস্ত প্রবল প্রতিবাদে মেলাতে চান নিজেরও বিবেকী কণ্ঠস্বরের যুক্তি-তর্ক এবং বেদনা-বিক্ষোভ। রাজনৈতিক, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক সংকটের পর্বে-পর্বান্তরে কলকাতা উৎকর্ণ হয়েছে তাঁর সুপরামর্শের প্রয়োজনে। কবির মুখে শুনতে চেয়েছে দেশনেতার ভাষণ। আর কবিও হয়ে উঠেছেন মুক্তির পথপ্রদর্শক।

৭ অগস্ট, ১৯০৫। গোটা কলকাতা সেদিন টাউন হলের দিকে। গোটা কলকাতার রাজপথে শুধু কালো মাথা আর কালো পতাকা। মিছিলে মিছিলে শহর সেদিন মানুষের সমুদ্র। আর প্রত্যেক মিছিলের আগে নীল ফেস্টুন কেবল জ্বলজ্বলো দুটো শব্দ, বাংলা অখণ্ড। কার্জনী চক্রান্তে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলকাতায় সেদিন সংগ্রামের মহড়া। টাউন হল একটা। কিন্তু জনসমাগম এমনই যে দশটা টাউন

হলেও জায়গা হবে না সকলের। অতএব তিন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হল সমাবেশ। প্রথম সভা টাউন হলের দোতলায়। সভাপতি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। দ্বিতীয় সভা টাউন হলের একতলায়। সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তৃতীয় সভা টাউন হলের সামনের মাঠে। সভাপতি অধিকাচরণ মজুমদার। বিদেশী বয়কটের সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা। না, শুধু কলকাতা নয়, অখণ্ড বঙ্গ। কেননা, সে সমাবেশে হাজির ছিলেন গোটা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বান্বিত সকলেই। কোনো জেলার কোনো নেতাই অনুপস্থিত নন সেখানে। রবীন্দ্রনাথ তখন বোলপুরে। দেশের মর্মমূলে কোন ধরনের অগ্ন্যুৎসব জন্ম নিতে চলেছে, তা টের পেয়ে যাচ্ছেন দূরে থেকেও। আর ভাবছেন এই নগরর্থক রাজনীতির আরম্ভে যতই থাকুক বক্তৃনির্ঘোষ, শেষ পরিণাম পৌছবে কোন সুফলের বর্ষণে? বাংলাদেশের মুকুটহীন রাজা তখন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁকে এবং তাঁর রুদ্রমস্ত্রে দীক্ষিত সহযোগীদের জানিয়েও দিলেন নিজের অভিমত এবং আশঙ্কা। কিন্তু রাজনীতিবিদরা কবির কণ্ঠস্বরকে কবে আর দিয়েছে যোগ্যতর সম্মান! শরীর অসুস্থ। তবুও সপ্তাহখানেক পরেই চলে এলেন কলকাতায়। একটি সুস্থতাবোধের সঙ্গে সঙ্গেই টাউন হলের সভায়। তারিখ, ২৫ আগস্ট। পড়লেন 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামের প্রবন্ধ। আচমকা রাগের ঘোর স্বদেশী হওয়ার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে জোর দিলেন দেশের মধ্যকার যথার্থ ঐক্যের বাঁধনকে শক্ত করতে। কলকাতা থেকে চলে গেছেন গিরিডিতে। শহরের উত্তেজনা থেকে দূরে। অথচ যেখানেই থাকুন, স্বদেশী আন্দোলনকে উত্তেজনা জোগানোর গান লিখে চলেছেন নিয়মিত। গিরিডিতে থাকতে থাকতেই কলকাতার ডাক। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ঘোষণার সরকারি

দিন ১৬ অক্টোবর। তাকে আসতে হবে তার আগে। এলেন ওঃ ২ অক্টোবর বাগবাড়িতে পশুপতি বসুর বাড়ির বিজয়া সম্মিলনী-র অনুষ্ঠানে প্রস্তাব করলেন এই দিনটিকে রাষ্ট্রী বন্ধনের দিন হিসেবে উদযাপিত করতে। নিজে ছিলেন সেই বিখ্যাত গান 'বাংলার মাটি, বাংলার জন'। আর বঙ্গভঙ্গের সেই বিশেষ দিনটিতে নিজে শহরের রাস্তায় রাস্তায় কীভাবে গান গেয়ে পথ পরিভ্রমণ করেছেন, রাষ্ট্রী বেঁধে দিয়েছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের হাতে, তার খানিকটা ইতিহাস আমাদের জানা। বয়স্ক আন্দোলনের সঙ্গে এর পর জুড়ে গেল এপিটি-সার্কুলার সোসাইটির বিপুল কর্মোদ্যম, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশকে গলা টিপে মারার কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে কলকাতায় সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলনের সূত্রপাত সেই থেকে। ক্রমে আন্দোলনের মুখটা বেঁকে গেল সরকারি বিদ্যালয় বর্জন করে জাতীয় শিক্ষালয়ের দিকে। তা নিয়ে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বিপুল জনসভা। তার অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের সাগ্রহ উপস্থিতি।

১৯০৬-এর আগস্ট, সদ্য গঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম স্থল শুরু হওয়ার আগের দিন টাউন হলে পরিষদ-প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন সভা। সভাপতি রাসবিহারী বসু। বক্তাদের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ আর রবীন্দ্রনাথ। লিখিত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ পড়লেন

"অনেকদিন পরে আজ বাড়ালি যথার্থভাবে একটা কিছু পাইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে, তাহাই নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।"

অল্প পরে এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বক্তৃতামালা থেকে আমাদের দেশের শিক্ষায় তিনি সংযোজিত করলেন কমপার্বেটিভ লিটারেচারের ধারণা। সেদিনের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বীজ থেকে আজকের বহুশাখায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯১১। 'প্রবাসীর' ফাল্গুন সংখ্যায় ছেপে বেরল এই রকম একটা সংবাদ "টাউন হলে এই উপলক্ষে একজন জনতা হইয়াছিল যে যাহারা অল্পেমাত্র পিলবে গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারায় বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, অথবা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।" উপলক্ষ, তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

১৯১৩-য় আরো একবার দেশবাসীর শ্রদ্ধানিবেদনের সভায় টাউন হলে আমরা উপস্থিত হতে দেখলাম তাঁকে। নোবেল পুরস্কার অর্জনের সুবাদেই কলকাতা আয়োজন করতে চেয়েছিল সে-সভা। রবীন্দ্রনাথ সে-সভা সম্পর্কে অনিচ্ছুক। প্রথম চৌধুরীকে লিখছেন "শুনতে পাছি ছুটির পরে নভেম্বর মাসে আমাকে সং সাজিয়ে টাউন হলে একটা সমারোহ করবার জন্য ষড়যন্ত্র এবং চাঁদা আদায় চলেছে।" টাউন হলে সে-সভা হয় নি। দেশবাসীর সম্মান তিনি গ্রহণ অথবা বর্জন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রুকুঞ্জের বিশাল সমাবেশে। এর চার বছর পরে টাউন হলের আর এক জরুরি সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্মত ছিলেন অংশগ্রহণে। উপলক্ষ, আনি বোশান্তের অন্তরীণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। কিন্তু সে সভা হয় নি। ইংরেজ সরকার পরিস্কার জানিয়ে

দিলেন, অন্য কোনো প্রাদেশিক সরকারের কাজের সমালোচনার জন্যে তাঁরা সরকারি বা আধা-সরকারি বাড়িতে সভা করতে দিতে নারাজ। টাউন হলের সভা ঠাই পাণ্টে চলে এল রামমোহন লাইব্রেরিতে।

রবীন্দ্রনাথ পড়লেন তাঁর সেই তিক্ত বিদ্রূপের প্রবন্ধ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'।

১৯০১। টাউন হলে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক ভূমিকায়। এতদিন সে শুধু ছিল সভাক্ষেত্র। ইঠাং হয়ে গেল শিক্ষাক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের পূর্তি উৎসব উদযাপন করাবে কলকাতা সেই উপলক্ষে টাউন হলে আয়োজন করা হচ্ছে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী। সেই সঙ্গে জুড়ে আছে স্বর্ধনা সভাও প্রধান উদ্যোক্তা অমল হোম প্রদর্শনী আর মেলায় দায়িত্বে, জ্ঞানাজ্ঞান নিয়েগী। উৎসব উদযাপনের যে প্রাথমিক আহ্বানলিপি, সেখানে প্রথম স্বাক্ষর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। স্বর্ধনার অভিনন্দন-বাণীর লেখক শরৎচন্দ্র। তা ছাড়াও দেশবাসীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরূপে যারা শ্রদ্ধাজলি নিবেদনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে বিধানচন্দ্র রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হিন্দু সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে অধিকাংশবাদ বাজপেয়ী, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রতিভাদেবী, রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্র বসু। জগদীশ বসু নিজে অবশ্য পাঠ করতে পারেন নি তাঁর ভাষণ। অসুস্থ থাকায় সেটা পড়েন কবি কমিনী রায়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেন 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর'। ক্ষিতিমোহন সেন, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-পরিচয় সভার পক্ষ থেকে উপহার দেন 'জয়ন্তী-উৎসব' কবিসংবর্ধনার তরিকাটা ছিল ২৭ ডিসেম্বর। ছবি প্রদর্শনী আরম্ভ হচ্ছে তার দুদিন আগে। উদ্বোধক, হিপুয়ার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য। সেদিন বিকালে এ টাউন হলেই কবির সম্মাননায় আয়োজন করা হয়েছিল এক সাহিত্য সম্মেলনের। সভাপতি শরৎচন্দ্র।

এরই পরের বছরে সত্তরে পা দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ডিসেম্বরের ১১ তারিখে টাউন হলে স্বর্ধনা। সভাপতি, রবীন্দ্রনাথ। প্রফুল্লচন্দ্রকে অভিনন্দিত করে জানানো "বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার থেকে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে

ব্যক্ত করেছেন তার গুহানিত্র অন্তর্ভাব ও দৃষ্টিশক্তি বিচারশক্তি, লোকশক্তি।"

১৯৩৬। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সমস্যা ইঠাং নাড়া দিয়েছে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশের শাসন নীতিতে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশে দেশবাসীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও বিচলিত। ভারতসচিবের কাছে পাতানো আবেদনে তাই প্রথম স্বাক্ষরটি তাঁরই। ত্রাত্ত ও সুফল তুলে নি কোনো সরকার পক্ষ অনড়, অটল। তাই টাউন হলে আবার এক প্রতিবাদসভা তারিখ ১৫ জুলাই। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ছুটি গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, বাধাক্রম মুখোপাধ্যায়, আর তুলসীদত্ত, গোপালী, তাকে এদিনের সভায় উপস্থিত করতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণের শুরুতেই জানানো

"আমি রাজনীতির লোক নই। আজিকার আলোচ্য বিষয়—সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা—মুখ্যত রাজনীতিরই প্রশ্ন। স্বভাবগত রূপে সন্দেহ এ আলোচনায় আমি যোগদান না করি। থাকিতে পারিলাম না, কারণ আমাদের জাতীয় ঐক্য-রোধকে বিঘ্ন করিবার জন্য যে শত্রু আজ উদাত হইয়াছে তাহার প্রতিরোধকল্পে দেশবাসী সুদূর সংকল্পের প্রয়োজন।"

১৯৫৭-এর ২ আগস্ট। আবার জনসভা। এবং আবার সভাপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ। অল্পমানে দ্বীপান্তরিত রাজবন্দীর শুরু করেছে অনশন ধর্মঘট। জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি সহানুভূতির সমর্থন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সরকারি দমন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার টাই ছিল সভার উদ্দেশ্য। মৌখিক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সেদিন যা জানানো তার মর্মার্থ এইবকম এক সপ্তাহেরও বেশি প্রায় দুশো বন্দী অল্পমানে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছে। অথচ সে সংবাদ গোপন করে রেখেছে ভারত সরকার। জনসাধারণের সেটিমেটের প্রতি এই সরকারি ওদাসীনা আমাদের জাতীয় অসহায়তারই প্রতীক। ইংলন্ড বা অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এটা ছিল অসম্ভব। বন্দীদের দাবি অত্যন্ত সামান্য। ভারত থেকে হাজার মাইল দূরে রেখে বন্দীদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সম্পর্কে দেশের মানুষের আশঙ্কা নিতান্তই স্বাভাবিক। অতএব তাঁদের ভারতেই রাখার ব্যবস্থা করা হোক। তাতে আর কিছু না হোক, কারাগারের অমানুষিক রূঢ়তার নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন ঘটবে কিছু পরিমাণে।

ঠিক এই রকমই আরেক ঘটনায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে শাস্ত্রাজবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর তিরস্কার ঘোষিত হওয়ার তারিখ ছিল ১৯৩১-র ২৬ সেপ্টেম্বর, হিজলি জেলে রাজবন্দী-হত্যার আর নির্যাতনের প্রতিবাদে। কিন্তু অসম্ভব জনসমাগমের ফলেই সম্ভবত সে সভার জায়গা বদল হয় মনুমেটের পাদদেশে। রবীন্দ্রনাথ টাউন হলে পৌঁছেছিলেনও। সেখানকার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি থেকে, তাঁর অসুস্থ শরীরের দিকে তাকিয়ে, গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসা মনুমেটের মৃত্ত পরিবেশে।

জাতীয় অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত অট্টালিকার ইতিহাস লিখতে শিখি নি এখনো আমরা। শিখলে কোনো একদিন টাউন হলে আদ্যোপান্ত জানতে পারব আমরা। আর সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথকেও আমাদের চেনা হবে আরেক রবীন্দ্রনাথ হিসেবে, যিনি পরাবীন ভারতবর্ষের প্রতিদিনের বিদ্রোহ-বিপ্লবের বেদনাত্মক বিশ্লেষকই নন শুধু, আলোড়িত সমর্থক ও সংগঠক। □

ফিরে আসার প্রত্যাশায়

নোবেল প্রাইজই হয়ত আমাদের এই প্রচারের এক বাস্তব সুযোগ জুটিয়ে দিয়েছিল, যে, আমাদের এই বাংলা ভাষার নেহাতই এক বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ সারা পৃথিবীর পক্ষেই পড়বার মত কিছু কবিতা লিখেছেন, কিন্তু ও- প্রাইজ পাওয়ার আগেই বিশ্বসাহিত্যের তেমন কিছু রসজ্ঞ বাংলাভাষী ছিলেন যারা কথটা বিশ্বাস করতেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার ফলে এ বিষয়ে কারো আর কোনো সন্দেহেরও জায়গা থাকল না—প্রায় হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেল। এই এমন প্রমাণটি না পাওয়া গেলে এক দিক থেকে, বা, হয়ত সব দিক থেকেই ভাল হত। তা হলে বাংলা পাঠকে রবীন্দ্রনাথ পাড়ে-পাড়ে ও বিশ্বসাহিত্যের পাঠ নিয়ে-নিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ এক আত্মগূপ্তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে হত।

কিন্তু তেমনটি যে ঘটল না, তার ফলে আমাদের এক ক্ষতি ত হয়েই চলেছে যে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের পড়া হল না, কিন্তু আরো বড় এক ক্ষতি আমাদের বইতে হচ্ছে যে বিশ্বসাহিত্যের কোনো নিজস্ব নিরিখ আমাদের সাহিত্যে তৈরি হয়ে উঠল না। বিশ্বের সঙ্গে যিনি আমাদের সেতু, তিনিই বিশ্বের সাহিত্য থেকে আমাদের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখলেন। বা, তাঁকে আমরা সেতু হিসেবে ব্যবহার করার চাইতেও বিচ্ছিন্নতার পরিখা হিসেবে ব্যবহার করে ফেললাম বেশি। আমাদের ত রবীন্দ্রনাথই আছেন—সেই সনদের জোরে আমরা আমাদের প্রাদেশিকতাকে ও আন্তর্জাতিকতা বলে চালিয়ে দিতে চাই। বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা বাংলা সাহিত্যের পথ দিয়েই ঘটাছিল কি না, সে সংশয় আমাদের এখনো কাটো নি। তাই, এখনো পৃথিবীর ঘেঁটে বাংলা ভাষার গবেষক প্রমাণ করেন নোবেল প্রাইজ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন নিজের জোরে। একই পরিমাণ পৃথিবীর ঘেঁটে বাংলার বুদ্ধিজীবী তাঁর মৌলিকতা প্রমাণ করেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রাইজ পেয়েছিলেন খুঁটির জোরে আর, এই সব মামলা-মোকদ্দমাত সাহেবদের লেখালেখি চিঠিপত্র মত-মস্তবা স্মৃতিকথা, এই-সবই ত একমাত্র দলিল-দস্তাবেজ।

মামলাটা যে বরাবরই ওঠে ও কোনো দিনই শেষ হয় না, তার কারণ, নোবেল প্রাইজ দেয়ার ঘটনাটা, যারা দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে, একটা তথ্যমাত্র, সে-তথ্য বাড়ও না, কমও না; কিন্তু আমাদের কাছে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার ঘটনাটা, রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতখানি দিক ভাব নিয়েছি বা নেই নি তার সামাজিক মনস্তত্ত্বের আংশ। রবীন্দ্রনাথকে বেশি গ্রহণ করে চলে যাচ্ছি না ত—বেশ বাঘা-বাঘা বুদ্ধিজীবীর এই সংশয় কথনোই কাটো না। নিজের পাণ্ডিত্যের বিশেষ যদি অন্যের বাস্তব দেখে মেলতে হয়, তা হলে সে বিশেষ বারবারই ফিরে-ফিরে দেখতে হয়।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই যদিও শুরু, তবু ল্যাপকভার আমাদের আন্তর্জাতিকতারোধের বিপদটাই সেখানে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রয়োজন ও সাহিত্যের আবেগ থেকে আমরা বিশ্বের কাছে যাই নি। আমরা বিশ্বের কাছে, আধুনিক বিশ্বের কাছে গিয়েছি—কারণ

সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ঘাড় ধরে, বা বেয়নেটে গেঁথে সেই বিশ্ববাজারে বসিয়ে দিয়েছিল। অনেকে মনে করেছেন তাতে আমাদের পেছনে পড়া জীবনে একটা গতি এসেছিল। ইতিহাসে সেটা সত্যও বটে। কিন্তু সাহেবদের বেয়নেটের খোঁচায় যে গতি আমাদের জীবনে এসেছিল তা নিশ্চয়ই কোনো দিক দিয়েই, আগে চলার গতিতেই যে জাতি বা দেশ, বিশেষ করে পশ্চিম মহাদেশের, এগিয়ে গেছে, তার গতির সঙ্গে তুলনীয় নয়।

কিন্তু এই তুলনা আমরা বারবার করে থাকি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি করে থাকি। যেন, আমাদের কাছে আন্তর্জাতিকতার একমাত্র প্রসঙ্গ ইয়োরোপ, আরো নির্দিষ্টভাবে ইংল্যান্ড, আরো নির্দিষ্টভাবে এমন-কি চীন-জাপানও নয়।

প্রায় বছর বিশ-পঁচিশ আগেই শিবনারায়ণ রায় বা বুদ্ধদেব বসু যখন রবীন্দ্রনাথকে এই পশ্চিম মহাদেশের সংস্কৃতির নিরিখে তুলনা করেছিলেন, তখন তাঁদের আপাত যুক্তিসঙ্গত কথাকেও দেশের মানুষের মনে হয়েছিল ভুল কথা। সমষ্টির প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র কোরাসে সেদিন শিবনারায়ণবাবু বা বুদ্ধদেববাবুকে হয়ত অনেক কুখ্যতিও ঘনতে হয়েছিল আর আমাদের মত অক্ষরজ্ঞানহীন সংখ্যাগুরু দেশে সেই প্রতিক্রিয়ার বেশির ভাগটাই ছিল সংস্কারজ্ঞতা থেকে। পরে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যা খুশি তাই লেখা হলেও যে প্রতিবাদ হয় না, তারও কারণ, সংস্কারের প্রতিক্রিয়ার শক্তি বারবার থাকা খেলে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শিবনারায়ণবাবু ও বুদ্ধদেববাবুর বক্তব্য আর সেই বক্তব্যের সেদিনের বিরোধিতা মতাদর্শের দিক থেকে একই প্যারামিটারে ছিল—পরিহৃতির এটাই ছিল কৌতুক। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের বিশ্বসাহিত্যবোধ থেকে তারা রবীন্দ্রনাথের বিচারে একটী বিশ্বনির্যবহার করতে চেয়েছিলেন, সেই বিশ্বসাহিত্যবোধ থেকে প্রতিবাদও উঠেছিল, কারণ রবীন্দ্রনাথের সূত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বসাহিত্যের ঐ নিরিখেই প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছি।

জাতীয় প্রয়োজন ও সাহিত্যের আবেগ বিশ্ববাজার ও বিশ্বসাহিত্যে আমাদের যদিও নিয়ে যায় নি, তবুও, সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবে সেখানে আমাদের উপস্থিত করা হলেও, তারও ত একটা ছান্দিক গতি আছে। ইয়োরোপের যে রেনেসাঁসের প্রতিক্রিয়ায় আমরা সাম্রাজ্যের প্রজ্ঞা ও তার আনুষঙ্গিক বিশ্বসাহিত্যবোধের শরিক হয়েছি, সেই রেনেসাঁসের বিপরীত বিক্রিয়ায় ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সৃষ্টি ও মননের আন্দোলনও হয়ত আমাদের কাউকে-কাউকে প্রেরণা দিয়েছে। তাই আমাদের এই বিশ্বসাহিত্যবোধে গেটও যেমন এক উপকরণ, বোদলেয়রও তেমন, ব্যাংকো ও ত অনেকখানি। আবার প্রায় বিপরীতেই জার্মান ভাষায় টোমাস মান, ফরাসিতে এলুয়ার-আরাগ, স্পেনীয় ভাষায় লেরদা আমাদের বিশ্বসাহিত্যবোধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

ইয়োরোপের ইতিহাসে এই কবিলেখকদের ভিতর সময় ও দেশের পার্থক্য, এমন-কি শতাব্দীর পার্থক্য—বা মহাদেশের পার্থক্য, ঘুচিয়ে দিয়েই আমরা

এদের আমাদের বিশ্বসাহিত্যবোধের উপাদান করে নিয়েছি। অস্বাভাবিক, অনুগ্রহজীবিতা, পরাশ্রয়িতা ও সেই পারের প্রয়োজনেই বারবার ব্যবহৃত হওয়ার দৈনন্দিন অপমান আমাদের পরাধীন অস্তিত্বের ভিতরে-ভিতরে যে-জ্বালাগ্নি লেলিহান রেখেছে নিয়ত, তারই তাপে আমরা ইয়োরোপের পাচ-ছশ বছরের ইতিহাসকে গলিয়ে নিয়েছি, তাদের বিচিত্র ও বিবিধ ভাষা ও সাহিত্যরূপকেও গালিয়ে নিয়েছি। বাঙালি-ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে যে ইয়োরোপ সংহত হয়ে আছে, সে ইয়োরোপের অস্তিত্ব কোনো ইয়োরোপীয় মানুষের মনে নেই, থাকা অসম্ভব। আর, গেটে থেকে নেরুদা—এই সব কিছু মেলানো বিশ্বসাহিত্যে আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ বোদলেয়রের আধুনিকতা তাই রবীন্দ্রনাথের আমাদের খুঁজতে হয়, পেতে হয়, অথবা না-পেয়ে বিলাপ করতে হয়। রায়ের 'মাতাল তরঙ্গী' রবীন্দ্রনাথের ভগ্নতরী কল্পনার উপমান হয়ে ওঠে। নেরুদার আসক্তি বা আরাগের প্রতিবাদ বা এলুয়ারের সজ্জাভাষাও আমরা অগত্যা রবীন্দ্রনাথের চাই।

পরাধীন দেশের মানুষ বলেই আমরা ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবিরোধী প্রতিবাদী মননের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি বেশি। রোল্লা, বারবুজ, লুকাচ সেই মননের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কাছে এসেছেন। তাই, যখন আমরা বিস্মিত হয়ে দেখি—রোল্লা তাঁর ভারতবর্ষ সম্পর্কিত জার্নালে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুটা রংকানা ছিলেন আর তাঁর সঙ্গীতের বোধও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তখন আমরা রোল্লার কথটাই বেশি মেনে ফেলতে চাই যেন! লুকাচ যখন 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায় ব্রিটিশের পরোক্ষ সমর্থক বলে তিরস্কার করেন, তখন, লুকাচের ফাসিস্তবিরোধিতা আর আমাদের রাবীন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার অন্তর্বর্তী এই ব্যবধান কতর হয়ে পড়ি যেন! সম্প্রতি কালে আমরা এও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের চীনদেশ ভ্রমণে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন তরুণ মাও-ৎসে-তুঙ ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা। অথচ চীনদেশের পরীণত আর নবীনতর পরিবর্তনকে ভারতের পক্ষে এমন ঘনিষ্ঠ এক বিষয় করে তুলেছিলেন ত রবীন্দ্রনাথই এই সব সাম্প্রতিক সাক্ষ্যের সামনে আমরা যে এখনো ঝুঁসে উঠি না—সেও ত সেই ইয়োরোপীয় সাহিত্যবোধ বা বিশ্ববোধেরই ভুল ফল। এমন কি রোল্লা ও রবীন্দ্রনাথকে বিচার করে ফেলেছিলেন ইয়োরোপীয় নিরিখেই। রং আর সুর বলতে রোল্লা যে নির্দিষ্টতা চাইছিলেন, তা ভারতীয় চর্চার বাইরের জিনিশ। রোল্লাও ত তাঁর জার্নালে কোথও এমন সাক্ষ্য রাখেন নি যে তিনি ভারতীয় সুর ও ছবির পেছনকার ইতিহাস ও বাবহারের বিধি জানতেন। যেমন, লুকাচ বোঝেন নি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বৈততাকে। রবীন্দ্রনাথের গান্ধী-বিরোধিতাকে তিনি ভুল করেছিলেন গান্ধী সমর্থন বলে! আর চীন দেশের তরুণ কমিউনিস্টরা তাঁদের দেশের ভাষা-সাহিত্যসংক্রান্ত এক রাজনৈতিক লড়াইয়ের পক্ষপাত দিয়ে বুঝে নিতে চাইছিলেন প্রতিবেশিতা সত্ত্বেও সুদূর এক দেশের অজানা এক ভাষার কবিকে। বাঙালি কবি থেকে বিশ্বকবি হয়ে ওঠায়, 'বিশ্ব' বলতে যে ইয়োরোপকেই একমাত্র বোঝানো হত, সেই ইয়োরোপের নিরিখেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চেয়ে আসছি—তার জন্মের ১২৫ বছর পর তাঁকে আবার নেহাতই বাংলা ভাষার কবি হিসেবে পুনরাবিষ্কারের তাই এমন কঠিন প্রয়োজন। □

গিরি অভভেদী তাদের বিজয়বেদী

১৮৮৩-র মার্চে ডব্লু ডব্লু গ্রাহামের নেতৃত্বে হিমালয়ে প্রথম পর্বতাভিযান শুরু হলেও ১৯৫৩য় এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের পরই সাধারণ বাঙালি তরুণদের মধ্যে প্রথম পর্বত অভিযানের ব্যাপারে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। ১৯৬০-এ নন্দাদ্বীপ অভিযান আর একটি সাড়া জাগানো ঘটনা—যার প্রভাবে গত কুড়ি-বাইশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বহু তরুণ-তরুণী পর্বত অভিযানের বিস্তৃত আন্তর্জাতিক আস্থা প্রকাশ করেছেন। এখনো করছেন। পর্বতারোহণ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন কম করে প্রায় ৫০টি পর্বতারোহণ সংস্থা আছে যার অধিকাংশই বছরে অন্তত একবার কোনো এক শৃঙ্গ অভিযানের জন্য তাদের সদস্যদের হিমালয়ে পাঠিয়ে থাকে।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে পর্বত অভিযানের মতো শিলারোহণ বা রক-ক্লাইম্বিং কোর্সও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করছে। একটা কি দুটো রক-ক্লাইম্বিং কোর্স করার পরে-পরেই আবার কিছু ছেলেমেয়ে যান হিমালয়ে ট্রেক করতে। অনেকে দার্জিলিং, উত্তরকাশী বা মানালির পর্বতারোহণ শিক্ষণ সংস্থায় শিক্ষা নিয়ে ক্লাবের ভবিষ্যৎ কর্মধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট হন। কোনো রকম প্রশিক্ষণ না নিয়েও এখন অনেক তরুণ-তরুণী এমনকী বয়স্করাও হিমালয়ে ট্রেক করতে বেরিয়ে পড়ছেন। এ সব খুবই উল্লেখযোগ্য প্রয়াস সন্দেহ নেই।

কিন্তু শিলারোহণের নাম মাত্র প্রশিক্ষণ আর তুষারমৌলী হিমালয়ে অভিযান ছাড়াও আর একটি বিশেষ দিকে কলকাতার এবং কলকাতার বাইরেও বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের দু-একটি সংস্থার সযত্ন প্রয়াস লক্ষণীয়। ইংরেজিতে একে ক্যাম্পিং বলা হয়ে থাকে। এই সব ক্যাম্পে স্থলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পাহাড় নদী জঙ্গল ইত্যাদির মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে। গাছপালা, পশুপাখি, আকাশের তারা যতটা পারছে এরা চিনছে, মাপ কীভাবে পড়তে হয় এরা শিখছে, ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নিজের ক্যাম্পের জায়গা তৈরি করছে, তাঁবু খাটছে, রান্না করছে; পাহাড়ে জঙ্গলে বিপদে পড়লে তার থেকে কী করে রক্ষা পেতে হয় তা শিখছে; শিলারোহণও খানিকটা শিখছে সুযোগসুবিধা মতো। এই সব সংস্থার কর্মপদ্ধতি যে সমস্তই সমালোচনার উর্ধ্বে তা নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এরা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সেই ভালোবাসার আগুনকে ব্যাপক করতে চান। এদের ভয় ভাঙাতে চান। এক সাথে কাজ করার মনোবৃত্তিকে সৃষ্টি ও ছন্দোবদ্ধ করতে চান।

পর্বতারোহণ, ট্রেকিং এবং ক্যাম্পিং প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের এই যে বিশাল পটভূমি এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে রবীন্দ্রনাথকে একবার স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যেনামেই খ্যাত হন না কেন, জীবনের এই

বিশেষ দিক সম্বন্ধেও যে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং সেই আদিকালেও যখন বাংলায় পর্বতারোহণ বা এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল তখন তিনি এক ভিন্ন পথের পথিক হয়েও এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এ বিষয়ে প্রথমেই যে উল্লেখ্য সুবর্তি আমরা গাইতে

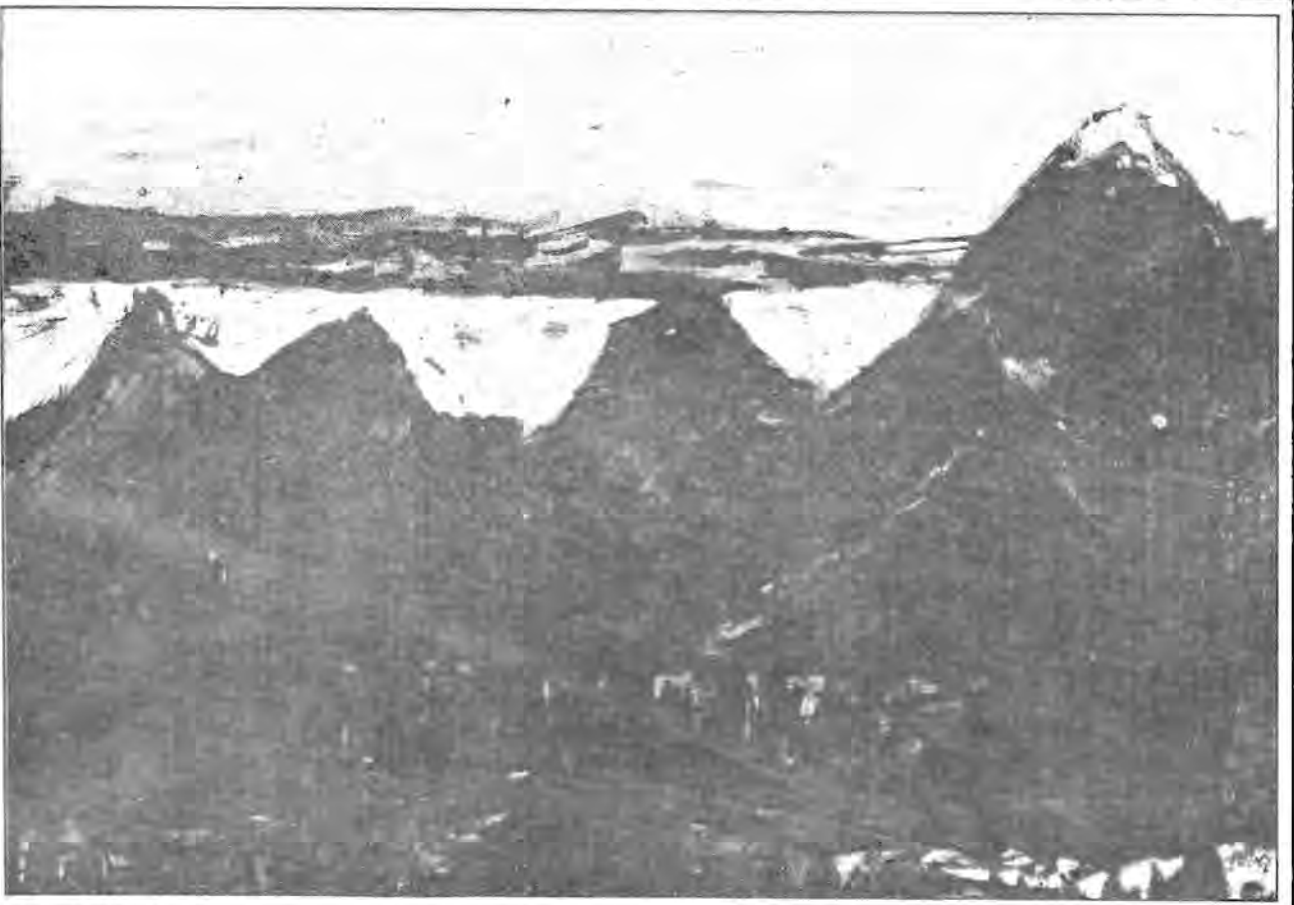

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবি

হবে তা হল—রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু কবি সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আদর্শেই পাহাড় পর্বত ইত্যাদি-ভালোবাসতেন না। তাঁর বক্তব্য: “পাহাড়ে...গেলে মনে হয় আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহাড়াওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আঁটেপুটে বাঁধা। এই কারণেই দূর হতে তোমাদের সোলন পর্বতকে নমস্কার করি।” (“ভানুসিংহের পত্রাবলী” পৃঃ ৩০০)। এ তো গেল সোলনের কথা। আলমোড়া থেকে লিখছেন—“প্রান্তর আমার মন ভুলাইয়াছে, পর্বতকে আমি এখনো হৃদয় দিতে পারি নাই।” (“রবীন্দ্রজীবনী”, ৩য়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৫৮) ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ঘুরেও তাঁর মন ভরল না। তিনি লেখেন, “আমরা কাশ্মীর ঘুরে এলুম। আমার ত কিছুমাত্র ভালো লাগল না।” (এ। পৃ ৪০৩) মংপুর অভিজ্ঞতা আরোও খারাপ। (“চিঠিপত্র”, ৪র্থ। পৃ ২০৬) একমাত্র কালিম্পংয়ে কিছুটা এবং নৈনিতালের কাছে রামগড়ে তিনি সব থেকে বেশি তৃপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে পর্বত ভালো না লাগলেও তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ ভ্রমণ কিন্তু হয়েছিল এই হিমালয়ের কোলেই। প্রথম হিমালয় দেখেছিলেন বারো বছর বয়সে বাবার সাথে ডালহৌসিতে এসে। শেষ ভ্রমণ মৃত্যুর কিছু পূর্বে

কালিম্পংয়ে। হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে তিনি কম করেও পঁচিশ বার এসেছিলেন। উত্তর আমেরিকার রকি এবং ইউরোপের আল্পস দেখা ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আণ্ডিজ পর্বত দেখার এক সুযোগও তাঁর এসেছিল। কিন্তু আর্জেন্টিনা অবধি যাবার পর স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে আর আণ্ডিজ পেরিয়ে পেরু যেতে দেওয়া হয় নি। চীন ভ্রমণের সময় পিকিং-এর পশ্চিমে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলও তিনি ঘুরে দেখেছেন। যাই হোক, নেই নেই করেও পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর কম নয়। এই সব ভ্রমণ যে তিনি সব সময় রাজকীয় ব্যবস্থার মধ্যে সেরেছেন তা নয়। ৫৩ বছর বয়সে সদা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবিও ১৬ মাইল পথ হেঁটে রামগড় থেকে কাঠগুদাম এসেছিলেন। (“রবীন্দ্রজীবনী”, ২য়। পৃ ৩৫৫)। রবীন্দ্রনাথের মানস সরোবর যাওয়ারও ভীষণ ইচ্ছা ছিল। (“নির্বাক”, প্রতিমা দেবী। পৃ ২)। কিন্তু যাওয়া হয় নি।

হিমালয়ের পথে পথে নিজে না ঘুরতে পারলেও নিজের ছেলে রবীন্দ্রনাথকে মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গে একবার কেদারনাথ পাঠিয়েছিলেন। আজ কেদারনাথ যাওয়া অনেক সহজসাধ্য হয়েছ। কিন্তু তখনকার দিনে সেই বিপদসঙ্কুল পথে রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ভীষণভাবে ভরৎসিত হয়েছিলেন। কিন্তু “একদিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে, অন্যদিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা...শিক্ষার অত্যাব্যশ্যক অঙ্গ” বলে তিনি জানতেন তার থেকে রবীন্দ্রনাথকে “স্নেহের ভীকৃত্য বশতঃ বঞ্চিত” করেন নি। (“আশ্রমের রূপ ও বিকাশ”)। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ পদব্রজে বদ্রীনাথও গিয়েছিলেন। এই রবীন্দ্রনাথ যখন ছোট ছিলেন তখনও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে “শিলাইদহের বিশ্বপ্রকৃতির নিকট সামিধো” ছেড়ে দিতেন এবং রবীন্দ্রনাথ যেভাবে শিলাইদহের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেন তা “তখনকার কালের সম্পদ অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত।” (এ। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতার সাথে তাল রেখে সেই যুগে কেন এ যুগেও অনেকে চলতে পারতেন না। পূর্বে গড়ে ভ্রম এবং বিপদের মানসিক তাদের চিন্তাকে

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবি

আচ্ছন্ন করবে।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন সে না হয় হল, কিন্তু আজ 'মডিউলিনিয়ারিং' বলতে আমরা যা বুঝি তিনি তার কতটুকু জানতেন? এর উত্তরে এইটুকু বলা যায় যে, সেই যুগে বই আর খবরাখবর পড়ে এ সম্বন্ধে যেটুকু জানা সম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তা জানতেন। তা না হলে তিনি লিখতে পারতেন না, "তুষরাবৃত আল্পস গিরিমালার শিখরে যে দুঃসাহসিকেরা আরোহণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আপনাকে দড়ি দিয়া বাধিয়া অগ্রসর হয়।...বন্দিশালায় যে বন্ধনে স্থির করিয়া রাখে দুর্গম পথে সেই বন্ধনই গতির সহায়।" ('পরিচয়' র-র. ১৩শ। পৃ ১৫৩)। পর্বতারোহণ সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা না করলেও এ বিষয়ে তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল ছোটবেলা থেকেই চার দেওয়ালের বন্ধন তিনি মানেন নি—কি কুলে, কি শিলাইদহে, কি শান্তিনিকেতনে। তাঁরই একথা বলা সাজে যে—
...তোমাদের বাসাখানা সর্বথা
ঘটাইছে আকাশের খর্বতা
দৃপ্ত সে প্রস্তর প্রাচীরিক।
মোর মন অন্তরে অন্তরে
উনপঞ্চাশ বায়ু সন্তরে;
আশ্রয় খোলা তার চারিদিক...

জ্ঞান হবার পর থেকে নিজেই তিনি প্রায় সময়েই রোমাঞ্চকর অভিযানের নায়ক হিসেবে কল্পনা করতেন। আর তাই লিভিংস্টোন তাঁর সব থেকে প্রিয় চরিত্র—এমনকী বৃদ্ধ বয়সেও। তাঁর বিভিন্ন লেখায়

যেমন 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, কলকাতা করপোরেশন গেজেটে প্রকাশিত লেখার মধ্যেও বার বার লিভিংস্টোনের আবির্ভাব ঘটেছে। অচেনাকে চেনার, অজানাকে জানার তাঁর যে বিপুল আগ্রহ ছিল তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এত দেশ তিনি সারা জীবন বঙ্গপী ভ্রমণ করেছেন তবু আকাঙ্ক্ষা মেটে নি। তবু তিনি লেখেন "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"। আর সেই কারণেই "যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী, কুড়াইয়া আনি"। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে রবীন্দ্রনাথের হেফাজতে কম করে ২৪০টি এই পৃথিবী এবং তার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান ও ভ্রমণ সংক্রান্ত বই ছিল। এছাড়া ২০টির মতো আটলাস এবং বেশ কিছু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ম্যাপও। অথচ আশ্চর্য এই যে ইদানীং খারা হিমালয়ে পা-বাড়াচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশই ম্যাপের সম্বন্ধে অজ্ঞ—জানার চেষ্টাও করেন না। যদিও ম্যাপের প্রয়োজনটা রবীন্দ্রনাথের থেকে তাঁদেরই বেশি। কুলের ছেলেমেয়েদের ক্যাম্পিং কোর্সে যদি বা কিছু ম্যাপের ক্লাশ হয়, কয়েকটি ক্লাব ছাড়া অন্যদের রক ক্লাইমিং কোর্সে, এমনকী মানালি-দার্জিলিং—উত্তরকালীশির ওজনদার কোর্সগুলোতেও ম্যাপের পাঠ খুব একটা নেই বললেই চলে। ফলে অভিযাত্রীদের বক্তব্যে অসংলগ্ন উচ্ছ্বাস, বিবরণে ঘটতি এবং মানচিত্রধর্মী স্বচ্ছ রূপরেখার অনুপস্থিতি আমাদের পীড়িত করে। বিপদের এবং লজ্জার বিষয় হল এরা অভিযানে গিয়ে পথ হারান, ভুল শৃঙ্গে উঠে আসলের দাবি করে বসেন এবং অভিযানের যে বিবরণ দাখিল করেন তাতে বিস্তর

অসংগতি থাকে। ফলে অভিযাত্রীদের প্রশ্নে গলদঘর্ম অভিযাত্রী অনেক সময় "ছেড়ে দে মা কোঁদে বাঁচি" অবস্থার সম্মুখীন হন। অধিকাংশ অভিযাত্রীই অন্ধের মতো হিমালয়ের বুড়ি ছুঁয়ে বাড়ি ফেরেন একরাশ অহংকার নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ এ চান নি। তিনি লিখেছেন "আধুনিক কালে সিন্ধির লোভ প্রকাণ্ড, প্রবল।...যা কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না করে স্পর্শ করেছেই চলে যায়।" ('জাভায়াত্রীর পত্র') রবীন্দ্রনাথ বর্তমান পর্বতারোহীদের উদ্দেশ্যে এ কথা লেখেন নি ঠিকই, কিন্তু এ উক্তি সেক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যেন তেন প্রকারেণ "সিন্ধির লোভ" আজকের তরুণ পর্বতারোহীদের অহেতুক শারীরিক ও মানসিক ক্রেশ, এমনকী মৃত্যুর আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে।

রবীন্দ্রনাথের একথাও মনে হয়েছিল, "ভারতবর্ষ এত বড় দেশ, সকল বিষয়ই তার এত বৈচিত্র্য বেশি যে, তাকে সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করা হটারের গেজেটিয়ার পড়ে হতে পারে না...পুথির বিদ্যালয়কে সঙ্গে করে নিয়ে যদি প্রাকৃতিক বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা যায় তা হলে কোনো অভাব থাকে না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আমার মনে ছিল, আশা ছিল যদি সম্বল জোটে তবে কোনো এক সময় শিক্ষা পরিব্রজন চালাতে পারব।" ('রাশিয়ার চিঠি') রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা ফলবতী হয় নি, তাঁর মনের এই "অনেক কথা"-ও আমরা আর জানতে পারি নি। কিন্তু যেটুকু জানতে পেরেছি সেটুকুই কি আমরা এতদিন পরেও যথার্থ অনুধাবন করতে পেরেছি পুথির বিদ্যালয়ে আমাদের কিছু করতে গেলে অনেক

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবি

বাধা। বর্তমানে ইংরেজি না বাংলা, দশ না বারো, এই করতে করতেই সবুজ প্রাণগুলোকে আমরা প্রায় আধমরা করে এনেছি। এখনও যদি তাদের বাঁচাতে হয় তবে রবীন্দ্রনাথের কথা মতো “প্রকৃতির বিদ্যালয়ে” তাদের নিয়ে যেতে হবে। ছোটবেলা থেকেই যদি প্রকৃতির সঙ্গে এই সব কচি প্রাণের সংযোগ ঘটে তবে ভবিষ্যতে তারাও যেমন বাঁচবে

তেমনি তাদের ভালোবাসার জোরে প্রকৃতিও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে। রবীন্দ্রনাথ “ভ্রমণী” নামে তাঁর এক অপ্রচলিত কবিতায় তাই দুঃখ করে লিখেছিলেন
মাটির ছেলের হয়ে জন্ম, শহর নিল মোরে
পোষাপুত্র করে।
ইট পাথরের আলিঙ্গনে রাখল মাড়ালটিকে

আমার চতুর্দিকে।
মন রইত ব্যাকুল হয়ে দিবস রজনীতে
মাটির স্পর্শ নিতে।
তিনি লিখেছেন বই পড়েই সেই স্পর্শ তাকে পেতে হয়েছে। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস লড়াই করে যারা দেশ জয় করেন “ভূপতি নয় তারা”। বরং
পলে পলে পার যারা হয় পাটির পরে মাটি
প্রত্যেক পদ ইটি—
...অপথেও পথ পেয়েছে, অজানাতে জানা,
মানে নাইকো মানা—
মরু তাদের, মেরু তাদের, গিরি অপ্রভেদী
তাদের বিজয়বেদী।
রবীন্দ্রনাথ সবশেষে এদেরই “ভূমির বরপুত্র” এবং “পৃথ্বীজয়ী” হিসেবে বরণ করেছেন (“ভ্রমণী” ‘ছড়ার ছবি’)
পরিচয়ের বিষয় এতদিন পরেও নিজেনের সেই সম্মানের যোগ্য করে তুলতে পেরেছি বা কবির অতিষ্ঠ পূরণে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে এসেছি এ কথা বলার সময় এখনও এল না। □

লেখক ভূগোলে স্নাতকোত্তর উপাধি পাওয়ার পর এখন ‘ন্যাশনাল আর্টলাস অ্যান্ড থিম্যাটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন’-এ কর্মরত। ১৯৭৬ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ভৌগোলিক সমীক্ষা, ট্রেকিং ও শব্দ-অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন—যথা, সুন্দরভঙ্গা ও পিণ্ডার উপত্যকায় ট্রেকিং, মণিরঙ্গা ও সুপিন উপত্যকায় অভিযান ইত্যাদি। ‘ভোঙ্ককা মাউন্টেনিয়ারিং ট্রাস্ট’ ও ‘হিমালয়াস বেকন’ ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। ‘ব্রাইয়ার্স সার্কল’-এর সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল, এখন সহ-সভাপতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ ডি-এর জন্য ‘রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে ভৌগোলিক প্রবণতা’ বিষয়ে গবেষণা শেষ করেছেন সম্প্রতি।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি চিঠি

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র প্রায় একটা রহস্যময় ব্যাপার। কত চিঠি লিখেছিলেন তিনি? শেষ নেই তার? বাংলাভাষায় লেখা চিঠি দ্বাদশ খণ্ড বেরবার পরও আমরা জানি, কত অজস্র চিঠি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তার কিছু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, বই হয়ে বেরয় নি এখনো। তার বাইরে তো আরো কত! কবে সব হাতের কাছে পাব আমরা জানি না। ইংরেজি ভাষায় লেখা চিঠির অবস্থা আরো খারাপ। রোম্যাঁ রল্লা ও চার্লস এডুজকে লেখা চিঠি ছাড়া প্রায় কিছুই বেরয় নি। অথচ এই চিঠিগুলোর গুরুত্ব তো সীমাহীন—বিশেষী লেখক, মনীষী, বন্ধুদের উদ্দেশে লেখা এসব চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আরো নানা তথ্যই শুধু জানা যায় না, আন্তর্জাতিক ঘটনার পটভূমিতে তাঁর মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার জগৎটাও অনেক স্পষ্ট হয়। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায় সেসব চিঠি স্তূপীকৃত হয়ে আছে—ভাগ্যবান গবেষকদের বাইরে সাধারণ পাঠকের কাছে তা কবে পৌঁছবে তার কোনো ঠিককিছু নেই। অথচ ৪৪ বছর আগে, ফরাসি লেখক আরনসন যিনি ‘রবীন্দ্রনাথ প্রু.ওয়েস্টার্ন আইস’ এবং

‘ইওরোপ লুকস অ্যাট ইন্ডিয়া’ লিখে আমাদের কাছে পরিচিত, তিনি ইংরেজি চিঠি থেকে সংকলন করে যে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করেছিলেন—অমিয় চক্রবর্তীর লেখা ভূমিকা সহ—তা ছাপার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু কোন রহস্যময় কারণে ছাপা হল না জানা নেই। বইটি বের হলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনার পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যেত নিশ্চয়ই, কারণ সেটাই ছিল আরনসনের সংকলনের লক্ষ্য। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার ক্যাটালগে ইংরেজি চিঠি যাদের উদ্দেশে লেখা হয়েছিল তার যে দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় তা আমাদের হতবাক করে দেয় এবং এগুলো এখনো ফাইলবন্দি অবস্থায় পড়ে আছে রবীন্দ্রানুগামী পাঠকসমাজের চোখের আড়ালে, তা ভাবলে, শুধুই বিস্ময় হতে হয়। এরকম কয়েকটি নামই মাত্র উল্লেখ করা যায় জে. ডি. অ্যাওয়ারসন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনি বেসান্ত, জোহান বোজের, রবার্ট ব্রিজেস, স্টপফোর্ড ব্রুক, এডওয়ার্ড কাপেন্টার, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দকুমারস্বামী, জি. লোয়েস ডিকিন্সন, উইল ডুরান্ট, আর্থার এডিংটন, এলবার্ট আইনস্টাইন, রেভারেন্ড ফিশার, জন গল্‌সওয়ার্দি।

আর্নে জিদ, আলডুস হাক্সলি, হিমেনেথ, মার্টিন লুথার কিং, স্টেলা ক্রামরিশ, টমাস স্টুর্জ মুর, শ্বিলবট মারে, সেরোজিনী নাইডু, পল ন্যাশ, নোগুচি, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, এজরা পাউন্ড, বাট্রান্ড রাসেল, এলবার্ট সোয়াইৎসার, বানার্ড শ, আপটন, সিনক্রয়ার, সান-ইয়াং সেন, এডওয়ার্ড টমসন, কাউন্ট ও কাউন্টস তলস্তয়, এইচ. জি. ওয়েলস, ডবলিউ. বি. ইয়েটস। কয়েকজনের নাম মাত্র করা হল। এর বাইরে, বলা বাহুল্য, পত্রপ্রাপকের সংখ্যা আরো অনেক। দু-চারটি চিঠি ইতস্তত বেরিয়েছেও নিশ্চয়ই। বেরবার অপেক্ষায়ও হয়ত আছে কিছু। যেমন, শুনেছি, কেতকীকুশারী ডাইসন রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর পত্রবিনিময়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু যে সংখ্যাতীত চিঠি এখনো গোপন হয়ে আছে, তার তুলনায় এই উদ্যোগ অতি সামান্য। রবীন্দ্রনাথের বাংলা চিঠি প্রকাশের ব্যাপারেই যে ধীরগতি, তাতে ইংরেজি চিঠিগুলো কবে বেরনো শুরু হবে এবং কবে সব কচি বেরবে তা কল্পনা করাও যায় না। বিশ্বভারতীর এ ব্যাপারে কি কোনো দায়দায়িত্ব নেই? □

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার কয়েকজন গভর্নর

১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষিত হয়। অস্বীকার করার উপায় নেই, পশ্চিমের এই স্বীকৃতিলাভের পর থেকে এদেশে সরকারি ও বেসরকারি সব শ্রেণীর মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের সমাদর বৃদ্ধি পায়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আশ্রম-বিদ্যালয় অনেকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই সময় থেকে বাংলার গভর্নরদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কও বেশ লক্ষণীয়।

কার্জনের বঙ্গভঙ্গ রোধ হওয়ার পর নতুনভাবে গঠিত বাংলা প্রদেশের জন্য পুরোপুরি গভর্নর পদের সৃষ্টি হয় এবং ১৯১২-তে লর্ড কারমাইকেল প্রথম এই পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার এবং রবীন্দ্রনাথের সহৃদয়-সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের একজন অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কারমাইকেলের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ স্টকহোমে সুইডিশ অ্যাকাডেমির নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেন নি। ১৯১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে এক বিশেষ সভায় রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কারের পদক ও মানপত্র প্রদান করেন বাংলার তৎকালীন গভর্নর কারমাইকেল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কারমাইকেল বলেন : “আপনি জানেন গত ১০ ডিসেম্বর (১৯১৩) স্টকহলম নগরীতে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের প্রতিনিধি আপনার হইয়া সুইডেনের মহামান্য রাজা বাহাদুরের নিকট নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন ও আপনার কথামতো আপনার বিনীত নমস্কার নিবেদন করেন। সেদিন সাক্ষাভাষ্যে বৃটিশ প্রতিনিধির নিকট আপনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে তাহার বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।”

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রজীবনী’ ২ খণ্ডে উদ্ধৃত। দ্র. চতুর্থ সংস্করণ চিত্র ১৩৮৩, পৃ. ৪৫৩)। সম্ভবত এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে লাটপত্নী মেরি কারমাইকেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়। এর কদিন পর ৫ ফেব্রুয়ারিতে (১৯১৪) রবীন্দ্রনাথকে লেখা মেরি কারমাইকেলের চিঠি থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দু খানি কবিতার বই উপহার পাঠিয়েছিলেন। উপহৃত গ্রন্থে লাটপত্নীর নাম লিখে দেওয়ার জন্যও রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ ছিল এই চিঠিতে।

এই চিঠি লেখার প্রায় এক বছর পরে ১৯১৫ সালের ২০ মার্চ লর্ড কারমাইকেল তাঁর পত্নী সহ শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিদর্শন করেন। এ ধরনের বিশিষ্ট কোনো রাজপুরুষ ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনে আসেন নি। কিন্তু কারমাইকেলের পর গভর্নর হয়ে এসে রোনাল্ডশে (১৯১৭), লিটন (১৯২২), জ্যাকসন (১৯২৭), অ্যাণ্ডারসন (১৯৩২) এবং ব্রাবোর্ন (১৯৩৭)—সবাই রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে অতিথি

হয়েছিলেন।

কারমাইকেল ও তাঁর পত্নী শান্তিনিকেতনে সাদর অভ্যর্থনা পান। আশ্রমক্ষেত্রে তাঁদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের জন্য যে বেদি নির্মিত হয় তা আজও ‘কারমাইকেল বেদি’ নামে পরিচিত। আমরা জানি ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন সেইসময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। দেশে ফেরার পর পুলিশের সন্দেহ ও উপদ্রবে দেবব্রত বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়ে যান। লর্ড কারমাইকেলের ৫ মে (১৯১৫) তারিখের চিঠি পড়লে বোঝা যায় দেবব্রতকে পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ লাটসাহেবকে লিখেছিলেন। দার্জিলিং থেকে কারমাইকেল এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : “আশা করি এতক্ষণে আপনার বন্ধু দেবব্রত মুখার্জি বোলপুরে পৌঁছেছেন। তাকে

ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।” এই ব্যবস্থা করার জন্য কারমাইকেলকে প্রশাসনিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হইত। তিনি এই চিঠিতে আশা করেন, দেবব্রত মুখার্জি যেন কিছু দিনের জন্য প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রকাশ না করেন। সেটা তাঁর দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। কারণ বিদ্বেষ এবং অজ্ঞতা অনেক সময়েই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। বিশেষ করে যখন সত্যানুসন্ধানের কোনো প্রয়াসই নেই শান্তিনিকেতন ভ্রমণের স্মৃতি রোমন্থন করে চিঠির শেষে কারমাইকেল লিখেছেন

“Both my wife and I will always look back to that morning as one of the happiest we have spent in India.

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এই সংবাদ যখন এদেশে পৌঁছয় তখন লর্ড কারমাইকেল রংপুর (বর্তমানে বাংলাদেশে) ভ্রমণ করছিলেন। সেখান থেকে তিনি ১৫ নভেম্বর (১৯১৩) জোড়াসাঁকোতে টেলিগ্রাম করে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানান। গভর্নরের বার্তাটি ১৫ নভেম্বরই কলকাতার কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসে পৌঁছয়। আবার নাইট উপাধি পাওয়ার সংবাদ পেয়েই ৩ জুন (১৯১৫) কারমাইকেল রবীন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাম করেন “Hearty congratulations on honour conferred on you”। গভর্নর তখন ছিলেন দার্জিলিং-এ। সেখান থেকে তাঁর বার্তাটি বোলপুরে

সৌদ্রয় সেদিনই অর্থাৎ ৩ জুন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন জাপান হয়ে আমেরিকা ভ্রমণে বেরোন তখন লর্ড কারমাইকেল সাংহাই-এর ব্রিটিশ কনসাল-জেনারেল স্যার ই. ফ্রেজারকে চিঠি দিয়ে কবির যাত্রাপথে সৌজন্যমূলক সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করেন।

১৭ এপ্রিল ১৯১৬-তে লেখা এই চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বন্ধু বলে পরিচয় দেন। সম্ভবত চিঠিটি ব্যবহার করার কোনো সুযোগ হয় নি। কারণ ফ্রেজারকে লেখা মূল চিঠিখানি বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে সংরক্ষিত আছে। কারমাইকেলের পরে আর্ল অফ রোনালডশে ১৯১৭ সালে এবং তারপরে দ্বিতীয় লর্ড লিটন ১৯২২ সালে

বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন। তাঁরা দুজনেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রোনালডশে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ তারিখে। আর লিটন দুবার এখানে আসেন—১৬ জানুয়ারি ১৯২৩-এ ও ২৪ নভেম্বর ১৯২৫-এ।

রোনালডশে তাঁর 'হার্ট অফ আর্থাবর্ত' (১৯২৫) গ্রন্থে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের স্মৃতিকথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায় দুই বিশিষ্ট অতিথির জন্যই অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল শান্তিনিকেতনের আশ্রমকুঞ্জে।

রোনালডশে ও লিটন চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখেছিলেন অথবা রোনালডশের 'হার্ট অফ আর্থাবর্ত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন এবং শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী সম্পর্কে যে সূচিভিত্তিক মন্তব্য আছে তা নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা

সম্ভব। দ্বিতীয় লিটনের পরে ১৯২৭ সালে গভর্নর হয়ে আসেন স্যার ফ্রান্সিস স্ট্যানলি জ্যাকসন। তিনি শ্রীনিকেতনে বাংলাদেশের সমবায় সমিতির

প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০। বিশ্বভারতীর কোনো অনুষ্ঠানে গভর্নরের উপস্থিতি এই প্রথম।

স্মরণ করা যেতে পারে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ এই জ্যাকসনকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন বিপ্লবী বীণা দাস (পরে ভৌমিক)। কিছুদিন পরে বীণা

দাসকে আন্দামানে নির্বাসিত করার প্রস্তাব হয়েছে জানতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। বীণা দাসকে যাতে আন্দামানে না পাঠানো হয় সেজন্য মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ জানিয়ে তিনি

লেডি জ্যাকসনকে ১৩ অক্টোবর (১৯৩২) টেলিগ্রাম পাঠান

"May I request your Excellency to immediately intervene and save Miss Bina Das from being transported to the demoralising and brutal atmosphere of the Andamans?"

Your generous help will win enduring gratitude and admiration of our countrymen.

বীণা দাসকে দ্বীপান্তরে পাঠানোর প্রস্তাব প্রত্যাহত হয়।

এই ঘটনার কয়েক মাস আগে কলকাতা আর্ট স্কুলে তৎকালীন অধ্যক্ষ মুকুল দে-র উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী আয়োজিত হয়, ২০-২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২। জ্যাকসন ও তাঁর পত্নী

এই প্রদর্শনীতে নিমগ্নিত হয়েছিলেন। লেডি জুলিয়েট জ্যাকসন প্রদর্শনী দেখতে গেলেও লাটসাহেব জরুরি

কাজের চাপে যেতে পারেন নি। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথকে নিজের হাতে চিঠি লিখে জ্যাকসন সেজন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে লেখেন, শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কথা তিনি ভোলেন নি এবং এই ভ্রমণ তাঁর ভারতে কাটানো দিনগুলির সবচেয়ে সুখকর স্মৃতিসমূহের মধ্যে অন্যতম।

আর্ট স্কুলের প্রদর্শনী চলাকালে রবীন্দ্রনাথ লেডি জুলিয়েট জ্যাকসনকে একটি ছবি উপহার দেন। সেই উপহার পেয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৩২) লেডি জ্যাকসন নিজের হাতে সুন্দর একটি চিঠি লিখে

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কিছু দিনের মধ্যেই বাংলার নতুন গভর্নর হয়ে আসেন স্যার জন অ্যান্ডারসন। 'অ্যান্ডারসন নীতি' বা 'ব্র্যাক অ্যান্ড ট্যান নীতি' বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন

দমনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সাদর অভ্যর্থনা না পেলেও গভর্নর অ্যান্ডারসন ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫-এ শান্তিনিকেতন দেখতে এসেছিলেন। সিউড়ি থেকে বিশেষ ট্রেনে সকাল সাড়ে এগারটায় তিনি পৌঁছন এবং এক ঘণ্টা আশ্রমে কাটিয়ে আবার

সিউড়িতেই ফিরে যান। উল্লেখ্য, ওই দিন শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বার্ষিক উৎসব। অ্যান্ডারসনের ভ্রমণ উপলক্ষে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ

শান্তিনিকেতনে নানা রকমের বিধিনিষেধ আরোপ করে যা রবীন্দ্রনাথ এবং আশ্রমবাসীরা পছন্দ করেন নি। কয়েকজন ছাত্রকে সাময়িকভাবে আটক রাখার প্রস্তাব আসে। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-অধ্যাপক

সকলকেই শ্রীনিকেতনের উৎসবে পাঠিয়ে দেন। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন ছাড়া শান্তিনিকেতনে ছিলেন বিভাগীয় কয়েকজন কর্তাব্যক্তি। ছাত্রশূন্য

বিদ্যায়তন অ্যান্ডারসনকে অভ্যর্থনা করে। প্রসঙ্গত গভর্নর রোনালডশের শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করা যায়। ৯ জানুয়ারি (১৯২০) গভর্নরের একান্ত সচিব গুরলে প্রথমে চিঠি

লিখে প্রস্তাব করেন, "প্রতিদিন যে অবস্থায় চলে ঠিক সেই অবস্থায়ই রোনালডশে বিদ্যালয় দেখতে চান—রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে।" প্রভাতকুমার

তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'-তে (৪ খণ্ড, ১৩৭১ পৃ. ৩) আরও বলেছেন "রোনালডশে ভুবনভাঙার বাধের নিকট আশ্রম চোখে পড়া মাত্রই মেটরকার হইতে

নামিয়া পদব্রজে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি ভারতীয় আশ্রমে যাইতেছি, দেশের রীতি অনুসারে হাঁটয়াই যাইব।' তখন

আশ্রমের ভিতরে গভর্নরের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সহায়তা লওয়া হয় নাই।" এই অ্যান্ডারসনকেও রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখতে বাধ্য

হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন সাহিত্য-সচিব কবি অমিয় চক্রবর্তী কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে গিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের

প্রতিনিধি হিশাবে একটি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে। ১৯৩৭ সালে ২৪ জুলাই থেকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজনৈতিক বন্দীরা বিভিন্ন দাবিতে অনিদিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করেন।

এই সব বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার অথবা মুক্তির দাবিতে ২ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে বিরাট সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। ১৪ আগস্ট সারা

১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ওই দিনই (১৪ আগস্ট) কবির পক্ষ থেকে অমিয় চক্রবর্তী গভর্নর অ্যান্ডারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে

আন্দামান বন্দীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এবং এই আলোচনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বন্দীদের কাছে আবেদন করেন তাঁদের অনশন প্রত্যাহারের

জন্য। ১৬ আগস্ট (১৯৩৭) এ বিষয়ে সব জানিয়ে অ্যান্ডারসনকে যে চিঠি লেখেন তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন "I feel very strongly on these

matters on humanitarian grounds and we should like Great Britain to take the lead in abolishing the system of maintaining penal settlements for political prisoners,

entirely cut off from humanising contacts with society and we trust that in India the reform of prisons will follow the advanced technique now being adopted by all

progressive countries. এই চিঠির উত্তরে ১৮ আগস্ট (১৯৩৭) অ্যান্ডারসন জানান, বন্দীদের অনশন প্রত্যাহারের জন্য রবীন্দ্রনাথ

ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তির চেষ্টা করেছেন জেনে তিনি বিশেষ আনন্দিত। তিনি ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে গোপন আলোচনায় আন্দামান বন্দীদের বিষয়ে

যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন তা ব্যক্তিগত। তাঁর মন্ত্রীরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো ইচ্ছা তাঁদের নেই। এবং অনশন

প্রত্যাহত হলে যুক্তিসঙ্গত যে কোনো প্রস্তাব বিবেচিত হতে পারে। অ্যান্ডারসনের এই চিঠিতেই প্রকাশ পায় বাংলা থেকে

তাঁর বিদায় গ্রহণের সময় হয়ে এসেছে। কিছু দিনের মধ্যেই নতুন গভর্নর হিশাবে বাংলাদেশে আসেন লর্ড ব্রাবোর্ন। তিনি ও তাঁর পত্নী শান্তিনিকেতন পরিদর্শন

করেন ১৯৩৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন অপরাহ্নে শান্তিনিকেতনে পৌঁছল বিশ্বভারতীর কর্মসচিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সি. এফ. এড্‌জ লর্ড ও লেডি ব্রাবোর্নকে সব বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখান।

পরে তাঁরা উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চা-পান করে কলকাতায় ফিরে যান। গভর্নর মহোদয় সব কিছু খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখেন এবং এখানে গ্রামোফোনের

কাজকর্ম ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনার জন্য পুনরায় আসার প্রতিশ্রুতি দেন। অ্যান্ডারসনের মতো প্রায়-নির্জন শান্তিনিকেতন তাঁদের অভ্যর্থনা করে নি।

সঙ্গীক ব্রাবোর্ন স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়ক লেনার্ড এলমহাস্ট পরের বছর (১৯৩৯) জানুয়ারি

মাসে গভর্নর ব্রাবোর্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নুরাগী-সুহৃৎ এলমহাস্টকে ব্রাবোর্নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি পরিচয়পত্র

লিখে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় অকস্মাৎ লর্ড ব্রাবোর্নের মৃত্যুতে (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯) তাঁর

দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের বাসনা অপূর্ণ

থেকে যায়। হাওড়া থেকে রেলওয়ের ডিভিশনাল সুপারিনটেন্ডেন্ট মারফৎ রোলপুর স্টেশনে এই

শোক-সংবাদ সেদিনই পৌঁছে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথকে জানাবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতীর ছাত্র, কর্মী ও নিজের পক্ষ থেকে গভীর

সমবেদনা জানিয়ে লেডি জ্যাকসনকে তারবার্তা

পাঠান। ব্রাবোর্নের পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলার আর

কোনো গভর্নরের যোগাযোগ বা পরিচয় হয়েছিল

কিনা জানা যায় না। □

পুরনো বাংলা সিনেমায় রবীন্দ্রনাথের গান

বাংলা সিনেমায় নাকি গান ঢুকে পড়েছে থিয়েটারের হাত ধরে। অন্তত সত্যজিৎ রায় তাই মনে করেন। কথাটা অস্বীকারও করা যায় না, যদিচ মন্তব্যটিকে আরো প্রশস্ত করার সুযোগ আছে হয়ত। এমনও বলা যায় বাংলা থিয়েটারে গান এসেছে যাত্রার প্রভাবে এবং যাত্রায় গানের আধিক্য বাঙালির সাধারণ সংগীতপ্রীতির সূত্রে। একথা তো আর অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে, ভালো হোক বা মন্দ হোক, নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে গান। বাংলা সিনেমাতেও তাই গোড়ার যুগ থেকেই দর্শক আকর্ষণের জন্যেও গানের প্রয়োগের কথা ভেবেছিলেন পরিচালকরা। রবীন্দ্রনাথের গানেও প্রতি ও তাই স্বাভাবিক কারণেই মনোযোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সেই গোড়ার যুগ থেকেই।

এখনকার কালে রবীন্দ্রসংগীত যেমন জনপ্রিয় (১), পঞ্চাশ যাঁট বছর আগেও তেমন ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ ও অনুরূপ কিছু গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা। অনেকেই মনে করেন রবীন্দ্রসংগীতের বর্তমান জনপ্রিয়তার জন্য অনেকখানি দায়ী সিনেমায় তার প্রয়োগ।

প্রথম বাংলা সবাক ফিল্ম তৈরি হল ১৯৩১-এ, নাম তার 'জামাইঘাটা'। তারপর ধীরে ধীরে সবাক চিত্র নির্মাণের জন্য এগিয়ে এলেন অনেকেই। সে ইতিহাস আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। এখানে শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে গোড়ার যুগে বাংলা সিনেমায় রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগের বিষয়টিতে। গোড়ার যুগ বলতে এখানে ধরা হচ্ছে ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রথম সবাক ছবি তৈরির সময় থেকে দেশের স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত।

আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে বিভক্ত করা হল দু-ভাগে। একভাগে থাকছে : রবীন্দ্রনাথের রচনা অবলম্বনে তৈরি ফিল্মে রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োগ। দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হবে : অন্যান্য ফিল্মে কীভাবে প্রযুক্ত হত রবীন্দ্রনাথের গান।

দুই

১৯৪৭-এর মধ্যে মোট সাতটি রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে 'নৌকাডুবি' মুক্তি পায় ৪৭-এর সেপ্টেম্বরে অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে। এ ছবির পরিচালক ছিলেন নীতিন বসু। বোম্বে টকিজের এ ফিল্মের সুরকার অনিল বিশ্বাস হলেও রবীন্দ্রসংগীতের তত্ত্বাবধান করেছিলেন অনাদি দস্তিদার। স্বাধীনতার পরে মুক্তি পেয়েছিল বলেই আলোচনার পরিধিতে 'নৌকাডুবি' আসছে না। তবে এ ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন পাহাড়ী সান্যালও।

রবীন্দ্ররচনা যা প্রথম সেলুলয়েডে ধরা পড়ে সেখানি হল 'নটীর পূজা'। তবে এটি প্রচলিত অর্থে কোনো ফিল্ম ছিল না। সেকালের চিত্রসংবাদে জানা যাচ্ছে : "রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কয়েক রাতি ধরিয়া নটীর পূজা অভিনীত হয়।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা ও কবিগুরু স্বয়ং এই অভিনয়ে পাদপ্রদীপের সামনে বাহির হইয়াছিলেন অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স লিঃ সেই অভিনয়ের সবাক ছবি তুলিয়েছিলেন। শীঘ্রই কলিকাতায় প্রদর্শিত হইবে। আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম।" 'নটীর পূজা' শ্যামবাজারের চিত্রা (বর্তমান মিত্রা) প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩২ সালের ২২ মার্চ। এ ফিল্মের কপি এখনো রক্ষিত আছে কিনা জানা নেই। থাকলেও তার দাম অসামান্য। তবে এ ফিল্মে প্রযুক্ত গান নিয়ে আলোচনার অবকাশ সংগত কারণেই নেই।

এরপর মুক্তি পায় 'চিরকুমার সভা' ১৯৩২-এই। এ ফিল্মও তৈরি করেন নিউ থিয়েটার্স। পরিচালক ছিলেন প্রেমাক্ষর আতথী এবং সঙ্গীত পরিচালক

পঙ্কজ মল্লিক

রাইচাঁদ বড়াল। কোন কোন গান এ ছবিতে রেখেছিলেন তারা তা জানা নেই। তবে অক্ষয়, নীরবালা, নূপবালা সেজেছিলেন যথাক্রমে তিনকড়ি চক্রবর্তী, সুনীতিবালা ও অন্নপূর্ণা। তাদের অবশ্য গান গাইতে হয়েছিল নিজেদেরই, কেননা প্লে-ব্যাক পদ্ধতি তখনো চালু হয় নি।

১৯৩৮-এ পর পর মুক্তি পায় দু-খানি রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপ। 'চোখের বালি' ও 'গোরা'। 'চোখের বালি'র পরিচালক ছিলেন সত্য সেন, সংগীত-শিক্ষক অনাদি দস্তিদার। এ ছবিতে গান ছিল মোট আটখানা। সবগুলোই রবীন্দ্রনাথের লেখা। নেপথ্য সংগীত ছিল দু-খানি— 'তবু মনে রেখো' এবং 'ও আমার মন যখন জাগালি নাকে'। কে গেয়েছিলেন জানা যায় না। কেননা তখন নেপথ্য-সংগীত শিল্পীদের নাম প্রকাশের রেওয়াজ ছিল না। এমনকী রেকর্ডেও তাঁদের ছাপা হত না নাম। 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' গানখানি দেওয়া হয়েছিল জটনক বেরাঙ্গীর গলায়। তার নামও জানা যায় না। আশা-র গলায় ছিল দুখানি গান : 'বাজিল কাহার বীণা' এবং 'আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে'। আশার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ইন্দিরা রায়। গানগুলো তিনিই গেয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। বিনোদিনীর ভূমিকায় ছিলেন সেকালের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়। বিনোদিনীর ছিল তিনখানা গান : 'ওলো সই ওলো সই', 'চিনিলে না আমারে কি' এবং 'আমার প্রাণের মাঝে সুখ আছে চাও কি'।

'গোরা' পরিচালনা করেছিলেন নরেশ মিত্র। সংগীত-পরিচালক ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম ও কালীপদ সেন। এ ছবিতে গান ছিল ছ-খানা, বেশির ভাগই ছিল সূচরিতা ও ললিতার গলায়। ললিতার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন প্রতিমা দাশগুপ্তা এবং সূচরিতা সেজেছিলেন রানীবালা। সম্ভবত রানীবালা নিজেই গেয়েছিলেন সূচরিতার গানগুলো। কেননা রানীবালা তখন গান গাইতেন সিনেমায়। সে-গানগুলি 'গোরা'য় ছিল তা হল : 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি', 'মাতৃমন্দির পূণা অঙ্গন', 'সখি প্রতিদিন হায়', 'ওগো সুন্দর মম গৃহ আজি', 'উষা এল চুপি চুপি' এবং 'রোদনভরা এ বসন্ত'।

'গোরা'র গান অনুমোদন নিয়ে একটি ছোট ঘটনা বলেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। তিনি গিয়েছিলেন ফিল্ম স্টুডিওতে বিচারক হিসেবে। তাঁর বিশেষ করে 'রোদনভরা এ বসন্ত' গানখানি ভালো লাগে নি, তাই অনুমোদন করেন নি তিনি। কিন্তু নরেশ মিত্র, সত্য সেন ও নজরুল ইসলামের একান্ত অনুরোধে অনুমোদনপত্র স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পরে নাকি 'গোরা' দেখতে গিয়ে গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথ হুঁশ হতে পারেন নি।

নিউ থিয়েটার্সের 'শোধবোধ' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ চিত্রায়। পরিচালক ছিলেন সৌমেন মুখোপাধ্যায়, কণ্ঠসংগীত পরিচালনায় অনাদি দস্তিদার। এ ছবিতে গান ছিল মোট ছ-টি : পাঁচটি নায়িকা নলিনী তথা নেলীর কণ্ঠে, একটি গেয়েছিল তাঁর সখী চারু। নলিনী ও চারুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে শ্রীলেখা ও শীলা হালদার। কিন্তু গানগুলো তারা নিজেরাই গেয়েছিলেন অথবা প্লে-ব্যাক করেছিলেন অন্য কেউ তা জানা যায় না। নেলীর গলায় দেওয়া হয়েছিল এ গানগুলি : 'সে আমার গোপন কথা', 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা', 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে', 'উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল' এবং 'মনে রাবে কিনা রাবে আমারে'। চারু গেয়েছিল 'সে যে মনের মানুষ কেন

তারে রবীন্দ্র নন্দনবাবের গানখানি। 'শেষবাক্য' মুক্তি পায় ১৯৪৪-এ। পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অনাদি দত্তিদার ও দক্ষিণামোহন চক্রবর্তী। এ ফিল্ম কোন গানগুলো ছিল সে খবর যোগাড় করা যায় নি।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপে প্রযুক্ত রবীন্দ্রসংগীতগুলোর মধ্যে একটিও থাকে বলে 'হিট' তা হয় নি। বরং জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথের গানকে নির্ভর করতে হয়েছে মোটামুটিভাবে অ-রাবীন্দ্রিক ফিল্মগুলোর উপর এবারে আসা যাক সে-প্রসঙ্গে

তিন

রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। একথা অস্বত্ব বিশ্বাস করতেন একালেরই অপর একজন সংগীতগুণী সন্তোষ সেনগুপ্ত। এইসঙ্গে রোধ হয় যুক্ত করা যায় আরো দুজনকে—কানন দেবী ও সায়গলকে। দুজন শিল্পীই রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম পাট নিয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিকের কাছে। কিন্তু সেকথা পরে।

রবীন্দ্র-বাস্তবিক্ত যে-কাহিনীর চিত্ররূপে রবীন্দ্রসংগীত প্রথমে প্রযুক্ত হয়েছিল তার নাম 'মুক্তি' নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে ফিল্মখানি পরিচালনা করেছিলেন প্রমথেন বড়ুয়া, সংগীত পরিচালক ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। গানের প্রতি বরাবরই আকর্ষণ ছিল বড়ুয়ার। তার বেশ কিছু ছবি হিট হবার মূল ছিল গানও 'দেবদাস', 'মুক্তি', 'অধিকার', 'শেষ উত্তর' প্রভৃতি ছবির গান একসময় মানুষের মুখে-মুখে ফিরেছে তখনো অ-রাবীন্দ্রিক ফিল্মে রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগ করার ব্যাপারটা পরিচালকদের মাথায় আসে নি 'মুক্তি'-র কাহিনী বড়ুয়ার কাছে শুনতে-শুনতে পঙ্কজ মল্লিকের মুখে গুনগুনিয়ে উঠেছিল—না, কোনো রবীন্দ্রসংগীত নয়—একখানি কবিতা, রবীন্দ্রনাথেরই 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' যাতে সুর দিয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিক নিজেই। পি-মিউজিক হিসেবে গানটি খুবই পছন্দ হয়ে যায় বড়ুয়ার এবং তারই আগ্রহে ও অনুরোধে পঙ্কজ মল্লিক স্বয়ং যান রবীন্দ্রনাথের কাছে।

এ 'গান'-খানি 'মুক্তি'-তে ব্যবহারের জন্য অনুমতি চাইতে। সঙ্গে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ "পঙ্কজবাবু সেদিন কবির সামনে বসে গান ধরতে গিয়ে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েন এবং ফলে সারেক্সির সুরের সঙ্গে কিছুতেই তার কণ্ঠ সেদিন মিলল না তাতে ক্ষতি অবিশ্যি কিছুই হল না কারণ কবি সে সুর শুনে সহজেই সম্মতি দিলেন। ফেরার পথে গাড়িতে ওঠার পর সারেক্সিবাদক বলেন, পঙ্কজবাবু, এ আপনাকে কেয়া কিয়া হ্যায়! পঙ্কজবাবু অপূর্ব হিন্দিতে উত্তর দিলেন, আরে বাপু তুমি কেয়া বুঝেগা, কিসকা গানামে সুর বসানা—আর গাইতে যে পায়া, এই যথেষ্ট হ্যায়।" এ গানের রেকর্ড উপহার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্ল মহলানবিশকে বলেছিলেন, "বুলা, তুই পঙ্কজকে গিয়ে বলিস এ সুর আমার ভালো লেগেছে—কিন্তু লোকে তো biased, বলবে এখন—এ রবীন্দ্রনাথের সুর। যখন নয় তখন ভালো নয়—কিন্তু আমার সত্যিই ভালো লেগেছে।" এ গানখানি গাইবার জন্যই শেষপর্যন্ত পঙ্কজ মল্লিকের বিহারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল 'মুক্তি' সিনেমায়। ভাটিখানার মালিকের মুখে দেওয়া হলেও পরিস্থিতি, প্রয়োগ ও গাইবার গুণে গানটি প্রচণ্ড হিট হয়েছিল সেকালে।

পঙ্কজ মল্লিক জানিয়েছেন, শুধু এ গানখানিই নয়, আরো গুটিকতক রবীন্দ্রসংগীত যাতে এ ছবিতে দেওয়া হয় সেজন্য অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

নিজেই। বিশেষ করে বলেছিলেন, "আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে—গানটি আমার বড় প্রিয়। ওটা রাখা যায় কিনা ভেবে দেখো।" ফলে এ গানখানিও দেওয়া হয় নায়িকা চিত্রার মুখে, যে-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কানন দেবী।

উত্তরকালে কানন দেবী লিখেছিলেন, "পঙ্কজবাবুর গান শেখানোর ভঙ্গিটি ছিল বড় আকর্ষণীয়।...ওর কাছে আমার প্রথম শেখা গান ছিল 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে'। শেখাবার আগে কী দরদ দিয়েই

কানন দেবী

না উনি রবীন্দ্রনাথ ও তার গানের দর্শন বুঝিয়ে দিলেন।... উনি বলেছিলেন, গাইবার সময় একটা কথা সব সমত মনে রেখো, 'সবার রঙে' গানটি হোলির গান নয়। পঙ্কজের গান। এখানে এ গান নেয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এইটাই বোঝানো যে প্রশান্ত (কাহিনীর নায়ক, এ ভূমিকায় ছিলেন বড়ুয়া) তোমার স্বামী, তার আনন্দই তোমার আনন্দ, তার কৃতিত্বই তোমার গৌরব। সেই রাতের স্বপন ভাঙা, আমার হৃদয় হোক না রাঙা—কেন রাঙা হবে? না, তোমারই রঙের গৌরবে। এ রঙ তো খেলার রঙ নয়, এ হল প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসার রঙ। এ ছাড়াও বলেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, "মুক্তি" বইতে তোমার মুখে প্রথম সবাই রবীন্দ্রসংগীত শুনবেন। দেবো কবির গানের মর্যাদা যেন এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না হয়।" কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রবণ করেছেন কানন দেবী, 'রবীন্দ্রসংগীত গাইবার দায়িত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন বোধহয় পঙ্কজবাবুর বারংবার উচ্চারিত সাবধান বাণীর দরুনই। 'মুক্তি'-তে পঙ্কজ মল্লিক গেয়েছিলেন আরেকখানি রবীন্দ্রসংগীত : 'আমি কান পেতে রই'। সবগুলোই সেকালে সুপারহিট। একটি কথা অবশ্য এখানে বলা যেতে পারে যে 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' গানখানি 'গীতবিতানে' পূজা পর্যায়ে নেই, আছে প্রেম-পর্যায়েই। 'মুক্তি' মুক্তিলাভ করেছিল ১৯৩৭-এ।

এরপর যে দুটি ফিল্মের রবীন্দ্রসংগীত সেকালে মাতিয়েছিল তা হল : 'অধিকার' ও 'জীবন মরণ'। দুটিই নিউ থিয়েটার্সের ফিল্ম। প্রথমটির পরিচালক ও সংগীত-পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে বড়ুয়া ও ভিমিরবরণ। দ্বিতীয়টির পরিচালক ছিলেন, নীতিন বসু ও সংগীত-পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক। 'অধিকার'-এ অভিনয় করেছিলেন, বড়ুয়া, যমুনা, মেনকা, পাহাড়ী সান্যাল, পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি শিল্পীরা। এ বইতে ছিল তিনখানি রবীন্দ্রসংগীত : 'আমার এ পথ চাওয়াতেই আনন্দ', 'এমন দিনে তারে বলা যায়' এবং 'মরণের মুখে রেখে দূরে যাও চলে'। শেষ গান দুখানি পঙ্কজ মল্লিকের গায়কির গুণে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল সেকালে। তিনি নিয়েছিলেন, বেহারীর ভূমিকা। 'জীবন মরণে' রবীন্দ্রসংগীত ছিল তিনখানি 'তোমার বীণায় গান ছিল', 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান' এবং 'ফিরবে না তা জ্বনি'। প্রথম গান দুখানি গেয়েছিলেন নায়ক মোহনের ভূমিকায় সায়গল। ফিল্মে এই প্রথম রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন সায়গল। সেকালে গায়ক-নায়কের ভূমিকায় সায়গলের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচোয়া। অবশ্য সত্যজিৎ রায়-একে অভিহিত করেছেন "জাতীয় বাতিক" বলে এবং মন্তব্য করেছেন "এই বাতিকই কুন্দনলাল সায়গলকে তার আড়ট বাংলা সত্ত্বেও নায়কের আসনে বসিয়েছিল এবং নিউ থিয়েটার্সের একাধিক ছবির আর্থিক সাফল্যের পথ সহজ করে দিয়েছিল।"

'জীবন মরণ' ছবিতে একটি দৃশ্য দেখা যায় মোহনের বন্ধু বিজয় অর্গানের সামনে বসে গাইছে 'তোমার বীণায় গান ছিল'। বিজয়ের ভূমিকা নিয়েছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একালের বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা নন। সম্ভবত তিনি ছিলেন চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের ভাই। সেকালে বহু ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ইনি। গান মোটামুটি ভালোই গাইতেন। যাই হোক, ছবিতে আছে গানখানি প্রায় শেষ হবার মুখে মোহনরূপী সায়গল এসে বাকি অংশটুকু গেয়ে দেন। শোনা যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি এভাবে আধখানা গান অন্তত সায়গলের সঙ্গে গাইতে চান নি। কেননা তাঁর ধারণা দর্শক নাকি ভানুর গানে বিরক্তি প্রকাশ করবেন। এতেই বোঝা যায় সেকালে সায়গলের গানের কী প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা ছিল। শেষপর্যন্ত ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেও রেকর্ড করবার সময় গানখানি সায়গল একাই গেয়েছিলেন। নাটকীয় প্রয়োগ ও গাইবার গুণে দুখানি গানই, শুধু সেকালে কেন, এখনো জনপ্রিয়। এ গান সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় খবর দিয়েছেন এ ছবির সংগীত-পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক। তাঁর বক্তব্যই উদ্ধৃত করা যাক : "ছবিটির প্রস্তুতির শেষে গানটি রেকর্ড করে নিয়ে কবিগুরুর কাছে আমি গিয়েছিলাম তাঁকে শুনিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে। গানটি যখন কনিকে বাজিয়ে শোনাচ্ছি, তখন দ্বিতীয় অন্তরার প্রথম কন্ঠটি, বেশ কয়েকবার শুনে তিনি প্রশংসা করেছিলেন 'ফুল ফুরালো'দিনের 'শেষে' এ কেমন করে সম্ভব? কবির কথায় হতবুদ্ধি হইয়া তাঁর গানের বই খুলে দেখালাম যে ছাপার অক্ষরে 'ফুল ফুরালো'ই আছে। কবি তখন যেন একটি দূরের দিকে দৃষ্টি মেলে উদাস বিষম স্বরে বললেন—কি করে এটা হল জানি না, কিন্তু ওটা তো 'সুর ফুরালো' দিনের শেষে' হওয়াই উচিত ছিল।... গানটি কবি অবশ্য সানন্দে অনুমোদন করলেন। তবু ওই শব্দটি নিয়ে তাঁর বিষমতা যেন রয়েই গেল।" গীতবিতানে কিন্তু 'ফুল ফুরালো' দিনের শেষেই রয়েছে এখনো।

শোনা যায়, গোড়ায় নাকি সায়গলের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত বিশ্বভারতী থেকে অনুমোদিত হয় নি। তখন সায়গল একদিন নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যান শান্তিনিকেতনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অনুমতির জন্য। গান শুনে রবীন্দ্রনাথ বেশ খুশি হয়েই নাকি অনুমতি দিয়েছিলেন গাইতে এবং জানিয়েছিলেন একটি ভিন্-প্রদেশী যুবক হয়েও সায়গলের আন্তরিক গান তাকে মুগ্ধ করেছে। বরং একটু আড়ষ্ট ও অবাঙালি টান গানকে স্বতন্ত্র চেহারা দিয়েছে এমন কথাও নাকি বলেছিলেন কবি। ৪০ সালে মুক্তি পেল দুখানি ছবি 'ডাক্তার' ও 'পরাজয়'—যার গুটিকয়েক রবীন্দ্রসংগীত সেকালে খুব হিট হয়েছিল। 'ডাক্তার' ছবিতে বিড়ম্বিত নায়ক গেয়েছিল 'কী, পাই নি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি'। নায়ক অমরনাথের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। তাঁর গাওয়া এ গানখানি রসিক চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল। 'পরাজয়' ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল চারখানা। তাদের মধ্যে 'বজ্রে তোমার বাজে ঝাঁশি' এবং 'তোমার বাস কোথা-যে পথিক' গান দুখানি ছিল কোরাসে। বাকি দুখানা 'বারে বারে পেয়েছি যে তারে' এবং 'প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়' গেয়েছিলেন নায়িকা অনীতার ভূমিকায় কানন দেবী। "পরাজয়ের গানগুলিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, বিশেষ করে 'প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়' গানটি"—একথা জানিয়েছেন কানন দেবী নিজেই।

'পরিচয়' ছবি মুক্তি পেল ১৯৪১-এ। গায়ক-কবি নায়ক অনন্ত রাহের ভূমিকায় ছিলেন সায়গল, নায়িকা সতীর ভূমিকায় কানন দেবী। এ ছবিতে পরিচয় হলেন নীতিন বসু, সংগীত পরিচালক হাইচান বড়াল। এ ছবিতে সায়গল গেয়েছিলেন চারখানা রবীন্দ্রসংগীত—'একটুকু ছোঁয়া লাগে', 'আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে', 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' এবং 'আজ খেলা ভাঙার খেলা'। কানন দেবী গেয়েছিলেন 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে' এবং 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতে' গান দুখানি। কানন দেবী স্মৃতিচারণ করেছেন উত্তরকালে এভাবে, "এ ছবিতেও আমার বিপরীতে ছিলেন সায়গল। আর আমাদের দুজনের গান 'পরিচয়'—এর এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে', 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে'—এই সব রবীন্দ্রসংগীত 'পরিচয়' ছবির পরই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।" আর এ দুটি রবীন্দ্রসংগীতই নাকি প্রথম রেকর্ড করেন কানন দেবী। এর পর আরো কিছু ছবিতেও ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, কিন্তু তেমন খ্যাতি পায় নি সেগুলি। ৪৩ সালে মুক্তি পাওয়া ছবি 'সহধর্মিনী' ও 'দম্পতি'তে ছিল দুখানি রবীন্দ্রসংগীত। প্রথমটিতে 'যদি তারে নাই চিনি গো' এবং দ্বিতীয়টিতে 'তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও' গান দুটি সিনেমায় থাকলেও তেমন হিট করে নি, যদিও 'দম্পতি'র বেশ কিছু গান সেকালে লোকের মুখে মুখে ফিরত। বরং ঐ বছরেই মুক্তি পাওয়া 'প্রিয় বান্ধবী' ছবির দুখানি রবীন্দ্রসংগীত সেকালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। একটি ছিল রেডিওতে প্রচারিত গান, গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গানখানি হল 'পথের শেষ কোথায়'। সম্ভবত এ গানটি দিয়েই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সিনেমার জীবন শুরু হয়েছিল। আরেকখানি গান গেয়েছিল লখিয়া—'তোমার আমার এ বিরহের অন্তরালে'। এ গানটি কে প্লে-ব্যাক করেছিলেন তার উল্লেখ রেকর্ডে নেই, কেননা

কে. এল. সায়গল

সেকালে প্লে-ব্যাক শিল্পীদের নাম থাকত না রেকর্ডে। নিউ থিয়েটারের লেবেল-মারা রেকর্ডে 'পথের শেষ কোথায়' গানের শিল্পী হিশেবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম থাকলেও অপর পিঠে 'তোমার আমার' গানে কোনো নাম ছিল না। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনলে মনে হয় গানখানি গেয়েছিলেন রাজেশ্বরী বাসুদেব। সম্ভবত তখনো 'দত্ত' হন নি তিনি, যদিও কবি সুধীন্দ্র দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল সে-বছরেই। যদি এ অনুমান সত্য হয় তাহলে রাজেশ্বরীর প্লে-ব্যাকে গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত বোধহয় এই একখানিই। এরপর যে ছবির রবীন্দ্রসংগীত সে-আমলে আসর মাত করেছিল, সেখানি মুক্তি পেয়েছিল ৪৪ সালে। ছবির নাম 'উদয়ের পথে'। পরিচালক বিমল রায় এবং সংগীত-পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। এ ছবির প্রবল জনপ্রিয়তার জন্য বিষয়বস্তু ও প্রয়োগের অভিনবত্ব ছাড়াও অভিনয়, বিশেষ করে গান খুবই সাহায্য করেছিল। নায়িকা গোপার ভূমিকায় ছিলেন বিনতা বসু। গায়িকা হিশেবেও তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল। তাঁর গাওয়া তিনখানি রবীন্দ্রসংগীত ছিল ছবিতে। অর্গনি বাজিয়ে নিজের ঘরে বসে গাওয়া 'মালতী লতা দোলে' এবং স্টুডিওর কৃত্রিম সেটে

'চাঁদের হাসির বাধ ভেঙেছে' ব্যাকুল করে তুলেছিল সেকালের দর্শকদের। তাছাড়াও তিনি প্লে-ব্যাক করেছিলেন বিনির একখানি গান—'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা'। নাচের সঙ্গে গানখানি বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে মুক্তিপ্রাপ্ত হেমন্ত গুপ্ত পরিচালিত 'অভিযাত্রী' ছবিতে 'বার্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' গানটি নিয়ে অন্যতম অভিনেতা বিকাশ রায় কী বিপদে পড়েছিলেন তার রসালো বর্ণনা দিয়েছেন তিনি নিজেই। এ গানটি গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বিনতা রায়। জ্যোতির্ময় রায়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে বিনতা তখন রায় হয়েছেন। ছবিতে বিকাশ রায় সেজেছিলেন তাঁর ভাই। ভাইবোনের দ্বৈত কণ্ঠে ছিল গানটি। এ ছবিতে আর কোনো রবীন্দ্রসংগীত ছিল কিনা তা আর বলা যাচ্ছে না। সেকালে আরো কিছু ছবিতে থাকতেও পারে রবীন্দ্রসংগীত, কিন্তু সেগুলো যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ নেই বিশেষ। স্বাধীনতার পরে শুরু হল বাংলা সিনেমার নতুন পর্যায়। আমাদের আলোচনার পরিধিতে অবশ্য আসছে না সেকথা। □

সঞ্চয়িতা-স্মৃতি

আমার বড়দা শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় ১৯৪৮ সালে। আমাদের আহিরিটোলার ২২ জয়মিত্র স্ট্রিটে পিতামহের বাড়িটি কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক (পাবলিক ইউরিন্যাল অ্যান্ড বেদিং প্রেস সৃষ্টির কারণে) ধ্বংস হবার পর, ততদিনে বেশ ক-বছর হল আমরা হাওড়ায় পৈতৃক বাড়িতে চলে এসেছি।

পরের বছর ম্যাট্রিক দেব। ১৯৪৮ সালে দাদার বিবাহসূত্রে আমাদের বাড়িতে আসেন বড়বৌদি গীতারানী এবং তাঁর সঙ্গে আসে একটি মোটাসোটা বই। কোনো বই যে অত মোটা হতে পারে, আগে তাঁ কল্পনাও করতে পারি নি (পরেও না)। স্বীকার করি,

কম বয়সে সব বড় জিনিসই প্রকাণ্ড দেখায়। খুব শিশুবেলায় ম্যান-অফ-ওয়ার জেটির কাছে দাঁড়িয়ে দাদার হাত ধরে প্রথম যে জাহাজটি দেখি, সেটাকে মনে হয়েছিল কলকাতার মতোই আর একটা ভাসমান শহর—চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। দূরে হাওড়া ব্রিজ খুলে দেওয়া হয়েছে। ব্রিজ পেরবার সময় সে যে কতক্ষণ ধরে বেজেছিল তার গম্ভীর ভোঁ। তার সেই ধীর ও নিশ্চিত গতি... জাহাজের ডেকে দেবদেবীর মতো সারবন্দি সাহেব-মেম...গ্রীষ্ম-বাতাসে তাঁদের চুল উড়ছে সোনালি...তা, সত্যিই কি আর অতটা সময় লেগেছিল ব্রিজটুকু পেরতে। হয়ত তত মোটা ছিল না বইটি, যতটা তখন দেখিয়েছিল।

বলা বাহুল্য, বইটির নাম 'সঞ্চয়িতা'। এবং লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমবেশি এক হাজার পাতা, বাব্বা! এটিই নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম (গতর-জন্ম) কাব্যগ্রন্থ।

গরদবস্ত্র দিয়ে সাঁটা মলাটের ওপর কবির নিজের স্মৃতি লেখা 'সঞ্চয়িতা', তার ঝুঁক, একটু নীচে স্বাক্ষর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ-রকম অচেনা ক্যালিগ্রাফি প্রথম দর্শনে খুবই বিজাতীয় ঠেকেছিল এবং অনুসরণযোগ্য বলে মনে হয় নি। পঞ্চানন কর্মকার কৃত যেশ্বর-মালার অনুসরণে আমাদের

হাতে-খড়ি, মাসের পর মাস ধরে স্নেটে বুলিয়ে যা রপ্ত করেছি—এ তো সে জিনিশ, সেই 'মুক্তাক্ষর' নয়! ১৯১০ সালের ইংরেজির এম-এ ও ১২ সালের বি-এল, কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণতম প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেট আমার শ্বশুর-মশায় শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্রনাথ বসু (মৃত্যু ১৯৮১) তাঁর নবাগতা শ্যালিকা তথা আমার পরলোকগতা মাসি-শাশুড়িকে দুমকা থেকে ১৯১৪ সালে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে লেখেন 'বাং, খুকী! তুমি তো সুন্দর পত্র লিখিতে শিখিয়াছ! দেখিবে, বন্ধিমচন্দ্রের মতো লিখিবে। রবীন্দ্রনাথের মতো লিখিবে না।' আধুনিক পোস্টকার্ডের প্রায় অর্ধেক আকারের সম্ভ্রান্ত সপ্তম এডওয়ার্ডের ছবি-মারা সেই পোস্টকার্ড আমার কাছে আছে। প্রয়োজনে দাখিল করতে পারি।

তো, সেই আমাদের প্রথম রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, হিশেব মতো, বইটির বয়স তখন ১৬ বছর। তার আগে আমরা 'কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি'র সংস্পর্শেও আসি নি, কারণ, আমাদের হাতে-খড়ি, বলাবাহুল্য, একসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ও প্যারিচরণ দিয়ে...ক্রমে 'হাসিখুশি', 'Bani Reader'—এইসব।

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়িতে বড়বৌদির আগে আসেন নি, এটা হয়ত তথ্যত ভুলই কেন না, আমাদের বাড়িতে ছোটবেলার ফি-এর নাম ছিল সুবর্ণ। তার বোনঝির নাম রাধা। কাকতালীয় হলেও এটা ঘটনা যে, আমাদের আহিরিটোলার বাড়ির দোতলার লাল মেঝের ওপর একদিন রাধা নেচেছিল। এবং সে নেচেছিল সেই গানটি গাইতে গাইতে যার মাঝখানে দুটি পঙ্ক্তি ছিল

শেষ নাহি তাই শূন্য সেজে
শেষ করে দাও আপনাকে যে...

তবে, এটা যে রবীন্দ্রসংগীত তা আমি কেন, নর্তকী কেন, আমাদের বাড়ির কেউই তখন জানত না। নাচতে নাচতে নিরক্ষর মেয়েটি নাকি খুব ইপাচ্ছিল, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, এবং সে টলে পড়ে যায়। তাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল, পারিবারিক রেষ্টকে এমনটাই পরে শুনেছি। আমার বিশ্বাস, নাচতে নাচতে গানের এইখানটাতে এসেই সে মুহুিত হয়ে পড়ে—অন্তত এই গানটির সুরে ও বাণীতে ঠিক এইখানটাতে এমনই গুতো। আমি তো, ফ্রান্সলি, এই পঙ্ক্তি দুটির রহস্য আজও উদ্ঘাটন করতে পারি নি 'শূন্য' সাজাবার মেকআপম্যান যে কে বা কারা বা কোথায় মেলে তার সাজপোশাক আমি তার হৃদিশ কোনোদিনই পাই নি।

প্রসঙ্গত পার্থসারথি চৌধুরী তখন হাওড়ার জেলা-শাসক। এ-ই তো ক-বছর আগের কথা। উস্তাদ আহিরি ঋা সাহেব আমাদের একদিন তৎকালীন জেলা-শাসকের বাঙলায় পান-পর্ব শুরু হবার আগেই বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ক্লাসিকাল গানের কিছুই জানতেন না।' শুনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তুমুল কোলাহল করেছিলেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন, চুপ। কিন্তু ঋা-সাহেবের ঐ এক কথা। আর নাচের ব্যাপারে এলেবেলে মণিপুরির যৎকিঞ্চিৎ পর্যন্তই যে

তাঁর দৌড়, এ তো সকলেই জানেন।

যাক, 'সঞ্চয়িতা'র কথা বলি, যা বলছিলাম। 'সঞ্চয়িতা' প্রসঙ্গে আর যা মনে পড়ে তা হল এই আমার আমেরিকা-প্রবাসী ছেটিভাই ডাঃ চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তখন ক্লাশ এইট-এ পড়ে, সেই ১৯৪৮ সালে, যখন বইটি আমাদের বাড়িতে প্রথম আসে। সে তখন 'অমলেন্দু স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা'য় যোগ দিয়েছে। বিষয়, 'রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু'। আমি বাংলায় ফার্স্ট ইই ও অঙ্কে ১০ পাই। আর, সে ঠিক তার বিপরীত। ভাইটি আমাকে একদিন বলল, 'ন-না, এটা তুই লিখে দে।' উত্তরে আমি তাকে বলি, 'এ মোটা বইখানা উল্টে-পাল্টে দ্যাখ। দেখবি, মৃত্যু সম্পর্কে

প্রথমেই পাবি মরণ রে তুই মম শ্যাম-সমান। তারপর আর যা-যা মৃত্যু পাবি, তা থেকে কতকগুলো কোটেশন লিখে ফ্যাল। আর হ্যা, মাঝখানে কিছু-কিছু ফাঁক রাখবি, কোথাও চার, কোথাও বা দশ লাইন। শেষ কোট-এর আগে পুরো একটা পাতা ছাড়া রাখবি, বুঝলি?'

সে তাই করে আনে। আমি মাঝখানগুলো দ্রুত-গদ্যে ভরিয়ে দিই এবং প্রতি কোট-এ পৌছনো মাত্র, 'তাই কবি বলিয়াছেন' লিখে থামি।

এতেই, আমাদের দ্বিবিধ হস্তাক্ষরে রচিত প্রবন্ধটি সেবারের অমলেন্দু স্মৃতি রৌপ্য পদক জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। হায়, ক্যালিফোর্নিয়ার এখন একজন নামকরা ক্যানসার-বিশেষজ্ঞ তার নিষ্পাপ বালাকালে মৃত্যু-রচনার শেষ করেছিল 'আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়/এইকথা বলে/যাব আমি চলে'—এমনই একটি মুচ দস্তোজি দিয়ে! যদিও জীবনানন্দ রচিত মৃত্যু-স্তোত্রটি ছিল এ-রকম

'আকাশে সূর্যের আলো থাকুক না, তবু, দণ্ডাঙ্গার ছায়া আছে চিরদিন মাথার উপরে
আমরা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই,
মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে।' □

দেবী খান

অনাবাসী

একাদশ পরিচ্ছেদ/২

আশ্চর্য ! যে মেয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সে নিজের উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের সৌভাগ্যকে স্মরণ করেছে, তার সারা কলেজ জীবন ধরে মাঝে মাঝেই সেই মেয়ে ফিরে এসেছে তার শেষ রাত্তিরের স্বপ্নে । কি লজ্জা ! স্বপ্নে সেই বেদেনীর নোংরা পোশাক থাকত না । সে এক ঝলমলে রাজস্থানী ঘাগরা পরে আসত । আলো ঝিকিয়ে উঠত চুমকিতে আর ছোট ছোট কাচের আয়নায় । পাশে বসে সে বেকে নিচু হয়ে জড়িয়ে নিত শরদিন্দুকে । তার সেই বৃকের চাপে দম বন্ধ হয়ে আসত । মনে হতো তার ঐ শরীরের চাপে মরে যাবে সে । অথচ এতটুকু প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা হত না ।

ঘুম ভেঙে দেখত যেমে নেয়ে শরীর জবজব করছে, উরু টটচটে হয়ে গেছে । লজ্জায় ঘুণায় রোগে উঠত সে । কিন্তু আবার কিছুকাল পরে ঝলমলে ঘাগরা দুলিয়ে সেই মেয়ে ফিরে আসত । শরদিন্দু অসহায়ভাবে দেখত, তার জাগরণের সময়ের বানানো যত ব্যারিকেড সেই মেয়ের নৃত্যশীল পায়ের তলায়, শোলার দেওয়ালের মতো পুট পুট করে ভেঙে পড়ছে । আবার সেউ উদ্ধত বৃকের চাপ !

আজ হাসি পেল নতুন যৌবনের সেই ভয়, সেই ঘৃণা, সেই ভালগোল পাকানো মনের অবস্থার কথা ভেবে। সেই মেয়ে বড় সোজা ছিল। তার হাতে মাত্র একটা সাপ ছিল। তার চোখে মাত্র দুটো ছুরি ছিল। সে মাত্র নিজের সুখ বৃজত। অন্য লোক বেশি সুখ ভোগ করছে কি না, তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। যেমন বেলার আছে। জীবনে বা স্বপ্নে, কোথাওই তার মুখ সঁর্বায় সবুজ হয় নি। বেলার মুখের রঙ সব সময়েই সবুজ হয়ে রয়েছে।

(৩)

সেই মেয়ে বড় দরিদ্র ছিল। তার পোশাক বড় নোংরা। রোমের এই উপবনের বেদেনীরা অনেক স্বচ্ছল। তাদের স্কাট তাদের ঘাঘরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এরা ভারতের রোদে পোড়ে নি। এদের চিবুক ডালিমফুলের মতো রাঙা। অনেকের মাথায় রঙিন কমাল ফুরফুর করে উড়ছে সকালের মৃদুমন্দ হাওয়ায়। হাসি হাসি মুখে কৌতুকের চোখে শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে।

জীবনে এই প্রথম বেদেনদের ভালো লাগল শরদিন্দুর। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল তাদের ডেরা আরাম করে নিঃশ্বাস নিল সাইথ্রেসের হাওয়ায়। ঘরে ফিরে যেতে চায় না সে।

(৪)

দুপুরটা অসহ্য হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে ছুটফুট করল। তারপর বারে গিয়ে একটু পান করে এল। একবার ভাবল সিটি যাবে। পরে ভাবল, সারা রাত ট্রেন জার্নি। একটু শুয়ে পড়ই ভাল। কিছুক্ষণ পরই উঠে বসল। সিগারেট ধরাল। ব্যালকনিতে গিয়ে হাইওয়েতে মোটর যাতায়াত দেখল। ঘরে এসে টিভি চালান। কয়েকটা চ্যানেল চেঞ্জ করল। বিরক্ত হয়ে বন্ধ করল। আবার বিছানায় শুল।

একদিন ক্রিশ্চুর মতো শূন্যে ছিল। না বাড়িতে না কর্মস্থলে। মনকে সংযত করার দরকার ছিল না। যা খুশি তাই ভাবছিল। মনে মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। কোনো তার বোধ করছিল না।

কাল থেকে মনকে ডিসিস্লিনের মধ্যে আনতে হবে। একাগ্র করতে হবে। হঠাৎ সে ভীত হয়ে আবিষ্কার করল, তার সারা জীবনে যা হয় নি, তাই হচ্ছে। তার মন একেবারেই তার আয়ত্তে নেই।

শুধু যে বানরের মতো মন লাফলাফি করছে তাই নয়। তার কাজ করবার ইচ্ছা একেবারে শূন্য। এইভাবে কি করে যে প্রফেসর হ্যারিংটনের সামনে দাঁড়াবে সে জানে না। শরদিন্দু হতাশ হয়ে একটা চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়ল।

যার চিন্তাটা সে ক্রমাগত ঠেকাতে চাইছে, সে-ই সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে। চোখের সামনে তার মুখই সে দেখতে পাচ্ছে। গতবারে কলকাতা থেকে আসবার সময় বিবির যে মুখ দেখেছিল, সে-ই মুখ এখন তার চোখের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবির সেই ক্রান্তি এখন তার দেহমনকে ক্রান্তিতে জর্জর করে তুলেছে।

(৫)

সেবার ফেজানে গিয়ে দশদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছিল, তার এত হুড়মুড় করে আসার কোনো দরকার ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তার সন্দেহ জেগেছিল। তার আসার ব্যাপারে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। এর পেছনে উর্মি-যোষদা আছেন? না, হামান্ডের কারসাজি? না, তিনজনেরই মিলিত প্রয়াস? যোগাযোগ করেছে কে? যোষদা? ফর ক্রাইং আউট লাউড! গড ড্যাম যোষদা

এবারে তার মন ভয়ানক উদ্বিগ্ন উত্তেজিত ও বিক্ষিপ্ত ছিল। তাই ফেজান তার সঙ্গে কথা কয় নি। এবারের ফেজান শুধু মাইলের পর মাইল প্রসারিত বালির পাছা। দুপুরে হয়ে ওঠে এক বিশাল বিস্তৃত জলন্ত ধাতুর পাত। রাত্রি এক বিরাট অব্যাক্ত হাহাকার।

এবারে গিবলি উঠেছিল। মরুভূমির আধি। মনে হয়েছিল, তাদের দলটির এই শেষ। তাঁবু সত্ত্ব তাদের উড়িয়ে নিয়ে আছড়ে ফেলবে তিরিশ মাইল দূরে। আধির পরদিন সকালে আকাশ নীল। বাতাস বরষার পরিষ্কার। সূর্য উজ্জ্বল। ফরাসিরা তাঁবু সারাইছিল। শরদিন্দু ইটতে ইটতে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আধমাইল দূরে একটা ওয়াড়ি পেল। মরুপথে শুকিয়ে যাওয়া নদীর উপল খচিত স্রোতভূমি। তার এখানে ওখানে কাঁটা গাছের ঝোপ। একটি ঝোপে একটা মাত্র ছোট শাদা ফুল ফুটে আছে। শিশির এই মাত্র শুকিয়েছে তার পাপড়ি থেকে এখনও তাজা আছে।

শরদিন্দুর বিবির কথা মনে হল। তখনই উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবল, তার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা ফিরে যাওয়া চাই।

কিন্তু নতুন নতুন কাজের ফতোয়া আসতে লাগল ত্রিপালি থেকে। সমস্ত কাজ শেষ করে যখন হুসে এল তখন তিন মাস কেটে গিয়েছে।

উর্মি আর কুহু ইতিমধ্যেই বাড়িতে এসে গিয়েছে। উর্মি বলল, বিবিদি ভাল আছে। শঙ্কর এসে গিয়েছে।

পরবর্তী কয়েকদিনে উর্মি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এতবার বিবির প্রসঙ্গ আনল এবং জোরের সঙ্গে বলল 'বিবিদি ভাল আছে' যে শরদিন্দুর সন্দেহ রইল না, তার ফেজানে যাওয়ার ষড়যন্ত্রের একপ্রান্তে উর্মি আছে।

শরদিন্দু মুখে কিছু বলল না। শঙ্কর যখন এসেছে, বিবি যখন ভাল আছে, তখন আর দুমাস কাটিয়ে ছুটির সময়ে কলকাতা যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু বিবির জন্যে উদ্বেগ জেগেই রইল মনে। মনে হল হয় ত দেরি করাটা ভুল হচ্ছে। তখন ছুটির জন্যে দরখাস্ত করল। ছুটি পেল না। এত তাড়াতাড়ি পাওয়া সম্ভবও নয়। যত মনের ভেতরটা ছুটফুট করতে লাগল ততই উর্মির ওপর মনে মনে রেগে উঠল সে। উর্মি ত অবস্থাটা জানত। তার একটু ধৈর্যের সঙ্গে দৃঢ়তা বজায় রাখা উচিত ছিল।

উর্মির পরিবর্তনটা বড় বেশি হল। এই বাড়ি ঘর এই সংসার যেন তার অস্থিমজ্জা দিয়ে তৈরি। বাড়ি সাজানো গুহানো ঝকঝক করছে। ছবির মতো। তবু নিজের হাতে এটা ওখানে সরাচ্ছে ওটা এখানে আনছে। রান্নাঘর পরিষ্কার করছে। খাট আলমারির ধুলো ঝাড়ছে। দিনরাত যখন তখন ভাকুম ক্রীনার ঠেলে বেড়াচ্ছে এঘর থেকে ওঘরে। পাটিতে যায় সে। শুধু সামাজিকতা রক্ষার জন্যে। পাটির প্রতি সেই উদগ্র আগ্রহ ধোয়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেছে। কোনো ফ্যানশনের নেমস্তম্ভ এলে বিরস বদনে হাঁ বলে। রাজ্য পার্থকে চিঠি লেখে। কুহুর খাওয়া-দাওয়া পড়াশুনা নিয়ে দিনরাত লেগে আছে। অনেক দিন রাতে ঘুম ভেঙে শরদিন্দু দেখে, উর্মি তাকে দুহাতে জাপটে ধরে ঘুমিয়ে আছে। যেন সে হারিয়ে যাবে।

এ সে উর্মি নয়, যাকে শরদিন্দু বিয়ে করে মনে করেছিল, তার পরমার্থ লাভ হয়েছে। এ সে উর্মি নয় যাকে কীর্তির সঙ্গে অত বাড়বাড়ির পরও ফিরিয়ে নিতে শরদিন্দুর তিরিশ সেকেন্ডও সময় লাগে নি। কারণ শরদিন্দুর গভীর বিশ্বাস ছিল এই প্রাগৈজ্জল্য তরঙ্গিনীতে কোনো মালিন্য আটকে থাকবে না। শরদিন্দু গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুল। উর্মি তার স্রোত হারিয়ে ফেলেছে।

শুধু অপচরিত্রের প্রতি দুরন্ত ঘৃণাটি উর্মির সমানে বজায় আছে। যে ঘৃণা একদিন কীর্তিকে পুড়িয়েছিল, সেই ঘৃণা আজ বেলার ওপর বর্টেছে। কিন্তু বেলার সঙ্গে লড়াই করার কোনো হাতিয়ার তার হাতে নেই।

আগে উর্মি বেলাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। এত বছরে তাদের দুজনের মধ্যে বেলাকে নিয়ে কথাই হয়েছে মাত্র দুচারবার। এখন উর্মি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেলার কথা তোলে। যেন সে বেলাকে আবিষ্কার করতে চাইছে। বেলাকে মাপজোখ করতে চাইছে।

একদিন উর্মি বলল, বেলা এম এ তে ভর্তি হচ্ছে।

শরদিন্দু বলল, হ্যাঁ, ওটা তার দরকার। শিক্ষার মোহর তাকে আরও শক্তিশালী করবে।

উর্মি বলল, আজকাল বাড়ি-ঘর-দোর খুব ঘষা মাজা হচ্ছে। আত্মীয়-পুজনে গম গম করছে বাড়ি।

শরদিন্দু বলল, হ্যাঁ, সে মিথ্যা, অর্থসভা, নির্বিচার কথাবর্তা যা বলবে, তার ধূয়ো ধরবার লোক চাই।

উর্মি অনেকক্ষণ চিন্তাঘ্রিত হয়ে রইল। তারপর বলল, আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, বেলা কখনও সুখী হবে?

শরদিন্দু বলল, বেলা সারাজীবন ধরে সুখের উপকরণ জোগাড় করবে। কিন্তু কোনো দিনই সুখী হবে না। কারণ সুখের আসল উপকরণ মনের ভেতর মানুষকে আপন করার ক্ষমতা। বেলার তা নেই। সে পালিশ করে করে বাইরেটা ঝকঝকে করে ফেলবে। কিন্তু তার মন তার পুরানো মনই থেকে যাবে। তার মন স্বাপদের মতো হিংস্র।

বেলা কথায় কথায় দ্রবচরিত্রের কথা তোলে। এমন ভঙ্গি করে ঘুরে বেড়ায় যেন সে ভীষণ চরিত্রবর্তী। আমরা সকলে স্নেহে বজ্জাত।

সে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে, তার বাপ মা তাকে অন্ধকারে ফেলে রেখেছিল। কিন্তু সেটা স্বীকার করতে তার বহুদিনের জলসিঞ্চনে পুষ্ট অহংকারে লাগছে। তার আবেগের অক্ষমতাকে সে চরিত্র বলে চালাচ্ছে। সে নিজেকে পান্টাত। কিন্তু তাতে সামাজিক প্রতিপত্তি হারানোর ভয় আছে। প্রতিপত্তি তার কাছে জীবনের জলবাতাস। যখন সে আরো চালাক হবে, তার সুযোগ সুবিধে আরো বাড়বে, তখন সে লুকিয়ে লুকিয়ে বদমাইশি করবে। কীর্তির মতো। তার আগে পর্যন্ত আমরা তার শত্রু। আমরা মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার মতো অপরায়ণ করছি।

হঠাৎ সে ভালবাসার স্বাদ পেতে পারে ত।

সে পাবে না। কারণ সে ক্ষমতা তার নেই। শরদিন্দু কয়েক মিনিট চুপ করল। তারপর বলল, ছেলেবেলায় বিবির কাছে স্ননতাম, ভালবাসা ভয়ানক কঠিন। খুব কম মানুষই ভালবাসতে সক্ষম। খুব আশ্চর্য লাগত। বিবির কথা হৈয়ালি বলে মনে হতো। বুঝতাম না। এখন বুঝতে পারি, বিবি একশতাংশই সত্যি।

উর্মির চোখে মুখে হতাশা ফুটে উঠল। বোঝা যাচ্ছে। বেলার দিক থেকে সমস্যাটার কোনো সুরাশা হবার আপাতত কোনো সম্ভাবনাই নেই।

বেলা রেল ক্রস হ্রস্ব স্পর্শেই ব্রহ্মচর্যে বঁধের চেষ্টা করল। কিন্তু ভবী ভেলবের নহ স্পর্শেই ব্রহ্মচর্যে বঁধের চেষ্টা করল।

তোমাদের মতামত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন যাপন বেলার মতের ওপর বেলার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে নাকি? তোমাদের এত শিক্ষা-দীক্ষা এত আর্ট-কালচার, এত দেশে বিদেশে ভ্রমণ, এত অর্থ উপার্জন, কি হল এসব করে? দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে বুক চিড়িয়ে? জোর কোথা তোমাদের?

দুজনের কেউই সেই প্রশঙ্গ তুলতে সাহস করল না। ভয় চেপে বইল গলা পর্যন্ত। দুজনেই বুঝতে পেরেছে একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। মরে যাবে।

দুজনেই নিজ নিজ কর্তব্য নিয়মিত করে যেতে লাগল। হয়ত বা একটু বেশি জোর দিয়েই করতে লাগল। হৃদে পতন হচ্ছে না। কিন্তু মাধুর্য়্য চলে গিয়েছে। দুটি গীয়ারে-জোড়া মেশিন নিখুঁতভাবে গণিত অনুমোদিত তালে চলতে লাগল।

শুধু হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে একে দেখে অপরকে চোখ জুড়ে অভিমানে অভিযোগ, 'তোমার বুকে কাজ করা উচিত ছিল।'

এই কম্পিউটার চালিত রোবটের ন্যায় চলাফেরা করা বেশি দিন সহ্য করতে পারল না উর্মি। বলল, চল, সামনের উইক এনডে ত্রিগোণিতে ঘোষদের ওখানে বেড়িয়ে আসা যাক।

ঘোষদার নামে শরদিন্দুর বৃ কুণ্ঠিত করে উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ ভেবে সে বলল, চল। ঘোষদারা ওদের নিয়ে সান্ত্রোয়ায় গেলেন। রাস্তার একদিকে মরুভূমি। অন্যদিকে মাটি ধাপে ধাপে নেমে গেছে ঘন নীল ভূমধ্যসাগরে। রোমান আমলের ভগ্ন মন্দিরের শ্রেণী। ভাঙা চোরা। মার্বেল ভেঙে গিয়েও হাজারো পদ্মফুলের মত বিকশিত।

শরদিন্দু ও উর্মির মধ্যে আড়োআড়ো ছাড়োছাড়ো ভাবটা ঘোষদার শোনচক্ষু এড়ায় নি। বিকেলে তিনি নামের রোড মার্কেটে যাচ্ছি বলে শরদিন্দুকে একলা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হাজির হলেন তাবজায়া বীচের একটা রেস্টোরাঁয়। লম্বা গ্লাস আঙুরসের অর্ডার দিয়ে আলতু ফালতু কথা কইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, তোমাদের মন কবাক্ষি চলছে এটা আমরা দুজনেই বুঝতে পারছি। আমার শুধু অনুশ্রোধ, তোমার ক্রেশের জন্যে তুমি উর্মিকে দায়ী করো না। সে শুধু একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল, তুমি কলকাতায় একটা স্ক্যানডালে জড়িয়ে গেছ। তোমার অবিলম্বে কলকাতার বাইরে চলে আসা উচিত। আমি যেন নীডফুল কিছু একটা করি। বাকি যা প্ল্যানিং, যেমন ফেজান মরুভূমি, হ্যামসকে দলে টানা, সমস্তই আমার মস্তিষ্ক প্রসূত। যা দায়ী করবার তুমি আমায় কর। আমরা সুখের/আমাদের মেয়ের/সুখের জন্যে করছি।

শরদিন্দু কপালে বা হাত ঠেকিয়ে রেখে বিরস মুখে বলল, ক্ষতি যা হয়েছে, সেটা কোনোভাবেই পূরণ করা যাবে না।

কেন, উর্মি এবারে এসে বলল, সেই ভদ্রমহিলা ভালো আছেন।

লেম্যানের অনেক সময় বাইরে থেকে বুঝতে পারে না, মনের ভেতরে ডিপ্রেসন কত ভয়াবহ হয়ে রয়ে থাকতে পারে। আই য্যাম হোপিং হোল হারটেডলি যে উর্মি ভুল করে নি।

শত চেষ্টা করেও শরদিন্দু তার অসহ্য উদ্বেগ চেপে রেখে মুখের চেহারা সংহত রাখতে পারল না। ঘোষদা ভুল বুঝলেন। ভাবলেন, ওটা উর্মির ওপর রাগ।

ঘোষদা শরদিন্দুকে বোঝাবার ভঙ্গিতে বললেন, উর্মি আমাদের বলেছে, সেই মহিলা অত্যন্ত আদর ও সম্মানের যোগ্য। সেই পরিস্থিতিতে তুমি যা করছ, তার মধ্যে উর্মি অন্যায়ের কিছু দেখে নি। কিন্তু তোমাদের বাড়ির আর পরিবেশের আর পাঁচজন ব্যাপারটা ওভাবে দেখে নি বা দেখবেও না। তারা তোমায় পাকে নামিয়ে পিটিয়ে খতম করার তালে ছিল। তখন স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে রক্ষা করাই উর্মি তার প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করেছিল।

শরদিন্দু ভূমধ্যসাগরের ঘন নীল জলের দিকে তাকিয়ে বিষম হেসে বলল, উর্মির কি এত জোর আছে যে, আমায় রক্ষা করবে?

ঘোষদা বিভ্রান্ত মুখ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর খুব মৃদু স্বরে বললেন, আমি অনধিকার চর্চা করতে চাই না। কিন্তু তোমার উন্নতি আর উর্মির সুখ আমি এত দরকারি বলে মনে করি যে, আমাকে জানতে চেষ্টা করতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

শরদিন্দু পাথুরে মুখ করে ঘোষদার দিকে তাকিয়ে বলল, কি জানতে চান বলুন।

ঘোষদা চিন্তিত মুখে বললেন, তোমার মতো এরকম একজন ঠাণ্ডা মাথা, সং ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরকম একটা ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল কি করে? ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে অন্যায়ও।

শরদিন্দু ঝিম মেয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, সং ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেই আমি জড়িয়েছি। আমি যতখানি মনোযোগ দিয়ে বাইরের কাজ করি ততখানি উৎকর্ষ হয়েই তাকিয়ে থাকি ভেতরের দিকে। বাইরে যেটা

একটা বিস্তী ব্যাপার, ভেতরে সেটা একটা বিশাল ব্যাপার। সেটা আকাশ বাতাস মাটি জল আগুনকে ছুঁয়ে রয়েছে।

স্ক্যানডালের মধ্যে আকাশ বাতাস চলে আসতে ঘোষদা বিমূঢ় হয়ে গেলেন। শরদিন্দু সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, আমি আপনাকে কি বলে বোঝাব ভেবে পাচ্ছি না। যা বলব তা গ্রীক ল্যাটিনের মতো শোনারে কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই 'বিস্তী' ব্যাপারটা, আমার পক্ষে মজা মারার ব্যাপার মোটেই হচ্ছে না। আমার পক্ষে খুব কঠিনই হচ্ছে। ভালবাসা বড় কঠিন। আর অন্যায়ের কথা? আমি এত কষ্ট করে অন্যায় করতে চেষ্টা করব কেন? আজকের ফ্লাইটে কায়রো গিয়ে রাত কাটিয়ে কাল সকালের ফ্লাইটে ফিরে আসতে পারি। আমার বাড়ির লোক ত দূরের কথা, আপনিও বুঝতে পারবেন না সেটা কত সোজা হতো আমার পক্ষে।

শেষ ব্যাপারটা ঘোষদা অনুধাবন করলেন। এবং তাতে শরদিন্দুর ব্যাপারটা তাঁর কাছে আরও উদ্ভট লাগল। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আমি এটুকু বুঝলাম, তুমি আমাদের সেই ভদ্রলোক শরদিন্দুই আছ। তুমি ক্রিমিনাল নও। কিন্তু তার বাইরে আমি কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

শরদিন্দু তার সমস্ত বিশ্বাসকে একান্ত করে নিয়ে বলল, ঘোষদা, আপনি যদি আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতেন, আপনিও বুঝতেন, ভালবাসা বড় কঠিন। কিন্তু ভালবাসতে পারলে, সেই গভীরতায় পৌঁছলে, আর নিয়ম-অনিয়ম ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় থাকে না। শুধু ভালবাসাই থাকে।

ঘোষদা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে গ্লাসটি শেষ করলেন। তারপর শরদিন্দুর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে একটু থেমে বললেন, নিয়ম না থাকলে চলবে কি করে? শরদিন্দু বলল, নিয়ম ভেতর থেকে আসে। আপনা আপনিই আসে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে বাইরে থেকে বানাতে হয় না।

শরদিন্দু বলল, ব্যাপারটা এত গভীর আর বিস্তৃত যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সীমারেখা দিয়ে তাকে বাধতে যাওয়া বাতুলতা। এমন কি পাত্র পাত্রীও বুঝতে পারে না এটা কখন কিভাবে এল। অস্বীকার করারও সময় থাকে না।

তাই, শরদিন্দু ঘোষদাকে বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল, পাত্রপাত্রীরও উচিত নয় লোকের নাকের ওপর নাচানিচি করার। আর লোকেরও উচিত নয় অযথা নাক গোঁজা বা হেঁড়েপগা করা। যেমন আমার ভাইয়ের বউ করছে। বেলা চীনেমাটির বাসনের দোকানে ঝাড়ের মতো ঢুকেছে।

শরদিন্দু হতাশভাবে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বলল, কবে যে আমাদের বাড়ির লোকের মন একটু আলোকিত হবে! আমার চিরটা কাল অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করেই কেটে গেল!

ঘোষদা আর কোনো কথা বললেন না এ বিষয়ে। ওয়েটারকে টিকা দিলেন। গাড়িতে গিয়ে স্টার্ট দিলেন। তারপর অফিসের কথা শুরু করলেন।

মহান ভ্রাতা কাথাকি অফিসে বিশ হাজার কপি তাঁর সবুজ বই পাঠিয়েছেন। সেগুলো কি এখনই ডিস্ট্রিবিউট করা উচিত? না, তার ওপর চেপে বসে থাকা উচিত? এ-এল-সি-সি-র বিখ্যাত ডিসিট্রিনি কি সবুজ বইয়ের চাপে ভেঙে পড়বে বলে শরদিন্দু মনে করে? কাথাকি কি শীঘ্রই বিদেশীদের বিদেয় করে দেবেন? ফেজানের ফরাসি কোম্পানিটির সম্বন্ধে শরদিন্দুর মত কি? সে কি মনে করে অয়েল ষ্ট্রাইক করার সম্ভাবনা আছে?

বিবি, উর্মি আর তার প্রসঙ্গ চলে যেতে শরদিন্দু স্বস্তি পেল।

সেদিন বিকেলে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। শরদিন্দুর অনামনস্বভাবে মনে হয়েছিল, চারপাশে একটা ধমধমে ভাব। কিন্তু কাজের চাপে স্পষ্টভাবে খেয়াল করে নি। ওয়ার্কশপে যাবার সময়ে নজরে পড়ল। সারা আকাশ হালকা ছাই রঙের মেঘেতে ভরে গেছে। জুনের আকাশে মেঘই এক বিশ্বায়ের ব্যাপার, তাও বছরের এই সময়।

বাড়ি ফেরার সময়ে একটু হাওয়া উঠল। আবহাওয়া ধোঁয়াটে হল বালিতে। টপ টপ করে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল।

বাইরের দরজায় ছিটকিনি দেওয়া নেই। মানে, উর্মি নীচে ছিল। রান্নাঘরে বেসিনে অর্ধেক বাসন-কোসন আধোয়া পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ উর্মি হঠাৎ ওপরে উঠে গেছে।

দোতলায় শোবার ঘরের পেছনের বারান্দায় উর্মি রেলিঙে ঠেস দিয়ে মেথলা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। শরদিন্দুর পায়ে শব্দ ফিরে দাঁড়াল। উর্মি একটা হালকা সোনালি বস্তুর কাফতান পরেছে। ভেস্টালা ভারজিনের মতো দেখাচ্ছে।

হঠাৎ মেঘ এসে উর্মিকে সতেজ করে তুলেছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটা বন্ধুরে ভাব। শরদিন্দু তার পাশে এসে দাঁড়াল। দুজনে ঘুরে রেলিঙে ভর দিয়ে বিস্তৃত বালির ওপর মেঘের ছায়া দেখতে লাগল।

কতদিন পরে যে উর্মির মুখে সেই আদুরে ভাবটা ফিরে এসেছে। শরদিন্দু বড় হালকা বড় ঝুঁপি বোধ করল। বারান্দার এখানে ওখানে এলোমেলো দুচার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। উর্মি মুখ তুলে বলল, দেখ, আমার মুখে বৃষ্টি পড়েছে। শরদিন্দু দেখল, উর্মির কপালে নাকে দু'ফোঁটা জল হীরের মতো জ্বল-জ্বল করছে।

অনেকদিন পর শরদিন্দু সাহস করে উর্মির পিঠ বেড়ে তার কোমরে হাত দিল। ওই শরীর তার এত চেনা যে হাত দিয়েই শরদিন্দু বুঝতে পারল উর্মির স্নায়ুজালে তার মনের নানা কথার প্রতিধ্বনি আবর্তিত হয়ে বেড়াচ্ছে। সে খুব আশ্বে আশ্বে বলল, রিমি, তুমি কিছু বলবে?

উর্মি একবার ঘাড় ঝেঁকিয়ে শরদিন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর খুব ধীর গলায় বলল, আমি তোমার ওপর রাগ করি নি। আমি শুধু সমস্যাটার মুখোমুখি হবার চেষ্টা করছি।

শরদিন্দু চুপ করে রইল। উর্মি খুব নিচু গলায় প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, গোড়ায় গোড়ায় আমার বড় লাগত। বিবিদিকে আমি ছেলেবেলা থেকে ভীষণ ভালবাসি। তবু বিবিদিকে তোমার ভাগ দিতে বড় লাগত। কখনও কখনও যখন দেখতাম বিবির সঙ্গে কথা বলে তুমি বড় খুশি হয়ে ফিরছ, মনে হত কোথায় যেন আমার হার হল। অনেকদিন ভেবেছি। অনেকদিন ভেবেছি। আর শেষ পর্যন্ত তার বাইরে চলে এলাম।

শরদিন্দু চমকে উঠল। তার মুখ দিয়ে বিশ্বয়ের সুরে বেরিয়ে এল, কি করে? আমি আবিষ্কার করলাম, কোনো একজন মানুষ, তা তার যতই রূপগুণ থাকুক না কেন, আরেকজন মানুষের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, আমি তোমাকে তোমার পাওনার চাইতে অনেক বেশি দিয়েছি। তবু আমি দেখলাম, তোমার মনের গভীরের এক বিচিত্র অঞ্চলে আমি কিছুতেই পৌঁছতে পারছি না। আর বিবিদি কত সহজে সেইখানে গিয়ে বসে আছে।

শরদিন্দুর মুখ ছাই হয়ে গেল। সে কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুল না।

উর্মি সেটা লক্ষ্য করল না। সে নিজের মধ্যে ডুবে আছে। সে যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে। বলল, আমি নিজেকে বোঝালাম, তোমার অধিকারবোধ এত স্থূল কেন উর্মি? সামান্য একটা শীলমোহরের জোরে তুমি সেই জমিদারিতে শাসন চালাতে যাচ্ছ যেখানে কোনোদিন তুমি পৌঁছতেই পার নি? মিথ্যে তোমার কালচার।

উর্মি শরদিন্দুর দিকে ঘুরে তাকাল। তার গলায় হঠাৎ একটু জোর লাগল। বলল, বিশ্বাস কর, শেষপর্যন্ত আমি অধিকারবোধ নামক প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটাকে বেঁধে ফেললাম। কিন্তু, উর্মির গলা আবার খাদে নেমে এল, জানোয়ারটার সবন্ধে তুমি কোনোদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম না। খোঁচালে আবার রাগারাগি করে পাছে পাছে ছিড়ে ফেলে তাই আমি সব সময়েই চেয়েছি, এই নিয়ে কথা বলাবলি না। সত্যকে অস্বীকার করার দরকার নেই। কিন্তু অনেক সময় প্রচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজন আছে। আমি দুঃখিত, রিমি। এই টানা পোড়নের যন্ত্রণা থেকে আমাদের মুক্তি পতে হবে, শরদিন্দু তার মনের সমস্ত জোর জড়ো করে বলল, এসো আমরা আর তুন জীবন শুরু করি। আমি আর কলকাতা যাব না।

শরদিন্দু গলায় প্রত্যয়ের সুর বাজল না। তার মুখটা মৃত মানুষের মুখের মতো হয়ে গেল। তার হাত পা এমন কঠিন হয়ে আসতে লাগল যেন রাইগার মটিস শুরু হয়েছে।

তার দিকে তাকিয়ে উর্মি বিষণ্ণ হাসল। বলল, মনকে স্বাধীনতা দিয়ে আমরা বিয়ের ওপর কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। স্বাধীনতার ঝোঁকে আমরা বিয়ের মানচিত্রের বাইরে চলে এসেছি।

মেঘলা সন্ধেতে চারপাশ বেশ অন্ধকার লাগছে। উর্মি হাত বাড়িয়ে যেন সেই অন্ধকার হাতড়াতে লাগল। বলল, এই নতুন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থানটা ঠিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি আমাদের কাছে।

শরদিন্দু একটু বিশ্বয়ের গলায় বলল, তুমি আমরা বলছ কেন, রিমি? গলদ কাজ আমি করেছি। উপায় হাতড়াচ্ছি আমি।

উর্মি মুখ নিচু করে বলল, আমাদের দুজনের একই রোগ ইন্দু। শুধু তুমি করেছ আমি করি নি। আমি করি নি আমার সুযোগ হয় নি বলে।

সে কি, শরদিন্দু থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর খসখসে গলায় বলল তুমি কি কীর্তির কথা বলছ?

না, কীর্তি ত পাসিং শো। এ হল আলি আশরফ, এর সমস্যা আরও অনেক গভীর।

শরদিন্দু একটু বিস্মিত একটু আহত গলায় বলল, কই এর কথা আমাকে কখনও বলনি ত?

কারণ, কিছু ঘটে নি।

তাহলে এর এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন, শরদিন্দু স্বস্তির গলায় বলল।

কারণ, এটা ঘটতে যাচ্ছিল, অনায়াসে ঘটে যেতে পারত।

কে এই আলি আশরফ?

লখনৌয়ের এক খানদানি পরিবারের ছেলে। ইউনিভার্সিটিতে আমাদের কনটেমপোরারি ছিল। ইসলামিক হিস্টরি পড়ত। পড়াশুনাটা ওর পাসটাইম ছিল।

আসলে ফাংশন অরগানাইজ করাটাই তার আসল কাজ ছিল। গানের জলসার সূত্রেই তার সঙ্গে আমার আলাপ।

বিয়ের পরে তোমার অনেক বন্ধুর কথা আমাকে বলেছে। এর কথা ত বল নি। কারণ সেই সময়ে আমার জীবনে আশরফের কোনো ভূমিকাই ছিল না। কখনও কখনও স্টেজে আমার গানের সঙ্গে তবলা বাজিয়েছে। আর মাঝে মাঝে শুধু বলত, উর্মি মুখে রবীন্দ্রসংগীতমে তালিম দেও। কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীত শিখেও ছিল আমার কাছে।

আমাদের জীবনে তার ভূমিকা এল কি করে?

আশরফ এসেছে অনেক পরে। তার আগে তোমার আমার মধ্যে মনে মনে অনেক কিছু ঘটে গেছে।

কি ঘটেছে?

বিয়ের কিছুদিন পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তোমার মত স্বামী পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু এক জায়গায় তুমি কোনোদিনই আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে না। সেটা হল আমার গান। মনে আছে, ত্রিপুরালিতে কতদিন এমন হয়েছে। তুমি ক্লান্ত হয়ে অফিস থেকে ফিরেছ। স্নানটান করে পাশে কফি নিয়ে সোফার মধ্যে ডুবে আরাম করে খবরের কাগজ পড়ছ। হঠাৎ আমি এসে বলোছি, গানের ফাংশন আছে, চল। তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে জামাকাপড় বদলাতে গেছ। কিন্তু তোমার মুখের চেহারা দেখলেই বোঝা যেত, ইউ উওড রাদার স্টে'য়াট হোম। তুমি এটা করছ, এই দুটোর কোনো একটা কারণে। তুমি আমাকে ভালবাস, তাই তুমি আমাকে দুঃখ দিতে চাও না। অথবা তুমি আমাদের পারিবারিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে চাও না। কলকাতায় কত জলসায় তোমাকে এমনভাবে রেসপনসড করতে দেখেছি যাতে আমার সন্দেহ ছিল না, তোমার মতো তালকানা লোক দুর্লভ।

শরদিন্দু একটু বিভ্রান্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। গান যে একটা জীবনমরণ ব্যাপার হতে পারে বিয়ের আগে এটা তার কখনই মনে হয় নি। উর্মিকে কাছ থেকে না দেখলে এটা সে বিশ্বাসও করত না। হেসে উড়িয়ে দিত।

উর্মি বলল, ছেলেবেলা থেকেই মা শিখিয়েছিল, বিয়েতে মেয়েদের অনেক কিছু মানিয়ে নিতে হয়। তুমি আমাকে এত দিয়েছ যে, মানিয়ে নিতে আমার কষ্ট হয় নি। বেশ চলছিল। কিন্তু হুনের নির্বাসনে আমাদের মধ্যে যে অশান্তি হল, তাতে আমার এই দুঃখটাই বড় করে বাজতে লাগল, তোমার জন্যে আমাদের বিয়ের জন্যে আমি আমার এত সাধের এত সুখের গানকে ভাসিয়ে দিয়েছি।

শরদিন্দু নিঃশব্দ হয়ে রইল। কিন্তু সে তার দুঃখ চেপে রাখতে পারল না। তার মুখের ওপর সেটা আছড়ে পড়তে লাগল। উর্মির সুখের জন্যে সে তার সাধের মধ্যে যা ছিল সমস্ত করেছে।

উর্মি বলল, মনে আছে একবার রাগারাগি করে কলকাতায় আমরা আলাদা ছিলাম। তুমি শ্যামবাজারে আর আমি ঢাকুরিয়াতে। সেই সময়ে রবীন্দ্র সরোবরে একটি ক্লাসিকাল গানের জলসায় বহুবছর পরে আমার সঙ্গে আবার আলি আশরফের দেখা হল। গোলাপি আভার ফরসা সে চিরকালই ছিল। কিন্তু ল্যাক প্যাক সিং ছিল। তবলা হাতে ওস্তাদের পেছনে দৌড়নই তার কাজ ছিল। কিন্তু এখন তাকে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। লম্বা চওড়া চেহারা, দুধে আলতা রঙ, মাথায় বাবরি চুল। সিন্ধের পাঞ্জাবি পাজামায় নবাবের ছেলের মতই দেখাচ্ছে। সে এখন রামপুরি ঘরানার সবচেয়ে নামকরা গায়ী। আমি, অন্ধকারেও উর্মির গালে ঝল ঝল চড়া শরদিন্দুর দৃষ্টি এড়াল না, হঠাৎ মজে গেলাম।

বাইরে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। উর্মি যন্ত্রচালিতের মত ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু সে তখনও আশ্বস্ত হয়ে রয়েছে। অবগাহন করছে সেই ঘটনাটির মধ্যে। বলল, আমি সামনের সারিতে বসে ছিলাম। আশরফ আমাকে চিনতে পেরেছিল। ইন্টারভালের সময় সে স্টেজ থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। মাঝখানে হঠাৎ সে বলল, উর্মি তুমি আগের চেয়ে কত বেশি খুবসুরত হয়েছে। আমার বুকটা শিরশির করে উঠল।

আশরফের কথা শুনে মনে হল, ও ধরে নিয়েছে, আমি ভাল রবীন্দ্র সংগীত গাইয়ে হয়েছি। আমার লজ্জা করতে লাগল। সেই সময়ে আশরফের চালাচামুণ্ডার তাকে ধরে নিয়ে গেল। যাবার সময়ে আশরফ বলে গেল, উর্মি, তুমি আমার সঙ্গে সময় মত একটু কনটাক্ট করো। তোমাকে আমি ক্লাসিকাল গান শেখাব।

বিরতির পর আশরফ ঘুরে ফিরে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে রাগেশ্রী রাগে খেয়াল গাইল ঝাড়া দেড় ঘণ্টা ধরে। আসর সুদূর লোক সম্বাহিত হয়ে রইল। আমার মনে হল রাগেশ্রীর সমস্ত অভিমান আমাতেই অর্পিত। সেই সুরলহরীতে আমি ডুবে রইলাম।

মোহিতলাল মুকুন্দপুর সম্পাদনা

সাত / সম্পাদনা অলোক রায়

১১৩২

বড়িশা
কলিকাতা-৮
ইং ২৩/৬/৫১

সুহৃদ্বরেণু,

আপনার পত্র এবং প্রেরিত একাধিক মহাশয়ের দর্শন পাইয়াছি। গত রবিবারে আসিতে না পারায় কিঞ্চিৎ আশাভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু এ রবিবারেও আমি বাসায় থাকিব না, তাই মনে হইতেছে এ যেন একটু দৈব-বিপাক। আগামী সপ্তাহের সোম, বুধ এবং বৃহস্পতিবারে আমি বিকালের দিকে গৃহে থাকিব না অতএব আবার সেই রবিবার

শুনিলাম, মনোজ বসুর 'জগদ্বিশ্বাসী'র আয়োজন হইতেছে—বেশ একটু ঘট হইবে নিশ্চয়; পুরোহিত কে? এখন বৈশ্যযুগ চলিতেছে; সরস্বতী 'বেনে-বৌ' হইয়াছেন, এখন আর তিনি সর্বশুল্ক নহেন, রঙ্গীন শাড়ী ও সোনার কণ্ঠী পরিয়া ধর্ম ব্যবসায়ীদের ধন ও মান বৃদ্ধি করিতেছেন। যাক্, আমি তো সমাজে পতিত, সরস্বতীর কুণ্ড অথবা, দুঃসরস্বতীর সেবা করি আমার এ সব অনধিকার-চর্চা।

কিন্তু সজনী-তারাক্ষরের রাজত্বে সাহিত্যের সমাজ-ধর্ম কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে? সাহিত্যের অজুহাতে আত্মপূজার এ কি সংক্রামক ব্যাধি!

আশা করি, আপনার সংবাদ কুশল। সাহিত্য-রাজধানীর খবর কি? শুনিলাম প্রবাসীতে আমার সেই বক্তৃতার একটি প্রবর সমালোচনা বাহির হইয়াছে। প্রবাসীর মাথাবাথা হইল কেন? যেখানে যত ডোমের কুকুর ছিল সকলে ঘেউ ঘেউ করিতেছে। প্রহারে কিছু ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আমার নমস্কার ও আলিঙ্গন লইবেন।

আপনার
মোহিতলাল

১১৩৩

বড়িশা
কলিকাতা-৮
ইং ৭/৭/৫১

সুহৃদ্বরেণু,

পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তারাক্ষরের বৌ লিখিতে আমি কাল সন্ধ্যায় উহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম ভালই হইয়াছে।

আপনি যে দুইটি সংবাদ দিয়াছেন তাহাতেও সুখী হইয়াছি। প্রথম—'মর্কট'-সংবাদ। যতদূর জানি

আমি কখনো কোনো ব্যক্তির নাম ক্লাসে ছাত্রদের নিকটে করি না বহুদিন শিক্ষকতা করিতেছি সে বিষয়ে একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তবে ছাত্রেরা যদি কোন প্রসঙ্গে সাধারণভাবে 'মর্কট' শব্দের প্রয়োগ—ব্যক্তিবিশেষে যুক্ত করিয়া থাকে, তবে সে দোষ আমার নয়। কিন্তু তাহাতে ঐ ব্যক্তির আমাকে দায়ী করিবারই বা কি ধর্মসম্মত কারণ থাকিতে পারে? আমি তাহার নাম মুখে উচ্চারণ করিতেও ঘৃণাবোধ করি—প্রকাশ্যে এত বড় সম্মান তাহাকে দিব না, উহা নিশ্চিত। যদি উহা সত্য হইত, তবে তাহা শিক্ষকতা-কর্মের নীতিবিরুদ্ধ হইত—সম্ভবতঃ সেই নীতির উপরে দাঁড়াইয়া ঐ গান্ধীধর্মী সত্যবান পুরুষ আমার বিরুদ্ধে একটা নূতন অভিযান শুরু করিয়াছেন। আপনি তাহাকে বলিবেন, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের তাহাতে একটি রোমও ছিন্ন হইবে না।

বনফুলের 'স্বাবর' সাহিত্যসমাজে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছে—এ সংবাদ আমাকে দিবার কারণ বুলিলাম না, যদিও উহা একটি বড় সংবাদ এবং সুসংবাদও বটে। যাহারা বঙ্কিমকে উড়াইয়া দিয়াছে (সেদিন বঙ্কিমমুত্তিবাব্বীকীতে সজনীকান্ত শুনিলাম তাহাই করিয়াছে) তাহাদের সমাজে বলাইচাঁদ যে একজন মহাসাহিত্যিক হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আগামী বৎসরের 'রবীন্দ্রপ্রাইজ' তিনিই পাইবেন,—সিনেমাতেও উহা চিত্ররূপ পরিগ্রহ করিবে। উহার Publisher বড়ই সৌভাগ্যবান। অপর প্রাইজটি সজনীকান্ত কাহাকে দেওয়াইবেন?

আশা করি ভাল আছেন। আমার প্রীতি-নমস্কার জানিবেন।

ইতি

আপনার
মোহিতলাল

১১৩৪

বড়িশা
কলিকাতা-৮
ইং ১৮/৭/৫১

ভাই কালিদাসবাবু,

চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি, 'সঞ্চয়িতা' লইয়া বড় ব্যস্ত আছি, তাই উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যেই, রটিয়াছে, আমি নাকি একখানা 'মহাভারত' লিখিতেছি—তাহা কে-ই বা পড়িবে।

বনফুলের 'স্বাবর' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সুখী হইলাম। লেখা ভালো হওয়া আশ্চর্য্য নহে—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—একটা বড় দল বা চক্র " " থাকিলে কোন ভালারই 'ভালাই' নাই।

সজনী-মণ্ডলে এখন তারাক্ষর অন্তপ্রায়—বনফুলের রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। লেখার জোর যতই থাক—মানুষ বড় না হইলে লেখক বড় হয় না। নগদ-বিদায় যথেষ্ট মিলিবে, কিন্তু সাহিত্যেও 'wages of sin is death'—উহারা কেহই বাচিবে না।

শ্রীকুমার যে সেই চিঠি দেখাইয়াছেন, তাহা আমি অনেক আগেই অনুমান করিয়াছি। ভদ্রলোক হইলে তাহা করিত না। কিন্তু ঐ চিঠির উত্তর আমার কাছে আছে—আমি তাহা দেখাইব না। ঐ চিঠিতে আমি শ্রীকুমারকে—ঐ পদে আপনাকে লইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। 'শ্রীমর্কট' নামে যে কবিতা লিখিয়াছে—তাহাতে ওর গায়ের ঝাল মিটিবে তো? আমি আর কবিতা লিখিতে পারি না—গদ্যেই কিছু লিখিলাম, তাহাতে উহাকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য 'অমর' করিয়াছি—আমার বইগুলো যারা পড়ে, এবং আশা করি, পরেও পড়িবে—তাহারা উহাকে স্মরণ না করিয়া পারিবে না। অত বড় ঘৃণা চরিত্র আমি ঐ সমাজেও দেখি নাই।

আশা করি ভালই আছেন। তারাক্ষরকে আর দেখি নাই—সে এখন কিছুকাল ভিন্ন জগতে বাস করিবে। ভালবাসা জানিবেন। ইতি

মোহিতলাল

১ প্রথমখণ্ড বিশীর লেখা 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা।

১১৩৫

বড়িশা
১৬/৮/৫১

সুহৃদ্বরেণু,

অতিশয় অসুস্থ হইয়াছি বলিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আজ আপনার আরেকখানি পত্র পাইলাম; প্রাপ্তিমাতে উত্তর লিখিতেছি। তার কারণ—আপনার এইবার মস্তিস্কের softening দেখা দিয়াছে—তাহাতে চিন্তিত হইয়াছি।

আমি 'কথাসাহিত্যে' প্রমথর সঙ্গে কবির লড়াই করিতে নামিব—অথবা উহার ঐসব গালাগালির কোনো notice লইব—উহা আপনি ভাবিতে পারিলেন কেমন করিয়া? আমার পূর্ব পত্রের একটা কথার অর্থ আপনি বুঝিতে পারেন নাই—তারাক্ষরকে বলিয়াছিলাম, সে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া সাক্ষাতে আপনার ভ্রম সংশোধন করে। কিন্তু এ পর্যন্ত সে আপনার কাছে যাইতে পারে নাই।

আপনি এতকাল আমাকে দেখিতেছেন—আমি কখনো কোনকালে আমার পক্ষে ব্যক্তিগত যুদ্ধ কোথাও করিয়াছি? তারপর, ঐ প্রমথটা—ওটাকে এবং 'কথাসাহিত্যে'র ঐ অতি নগণ্য দলকে আমি গ্রাহ্য বা গণ্য করিব? প্রমথর কবিতা? আমি পড়িয়াছি—উহাতে একটা কথাও নাই যাহা আমাকে স্পর্শ করে গায়ের জ্বালা ও ইতরামী ছাড়া উহাতে আর কিছুই নাই; সে পড়িবে সেই তাহা বুনিয়ার এমন কি আমার শত্রুরাও খুশী হইবে না, কারণ, উহার একটা গালিও 'যুতসই' হয় নাই। আমি ঐ কবিতার উত্তর লিখি নাই—কখনো ব্যক্তিগত কারণে আমি কাহাকেও গালি দিই নাই,—সবই, হয়, সাহিত্যের আদর্শ-ব্রহ্মা, নয়, দেশের ও জাতির জন্য। আমি আমার একখানি পুস্তকের ভূমিকায় সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে ঐ পাণ্ডিত্যকে যে কশাঘাত করিয়াছি—তাহা হইতে উহার পরিভ্রাণ নাই, নাম না থাকিলেও সকলেই বুঝিতে পারিবে। পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন তাহাতে

ব্যক্তিগত কিছু নাই। ও একটা কুমি-কীট, উহার নাম করিতেও ঘৃণা বোধ করি। আপনি আমার সম্বন্ধে এ ধারণা করিলেন কেমন করিয়া? আমার সাহিত্যিক জীবনে—যাহা কিছু করিয়াছি তাহাতে ব্যক্তিগত কিছু নাই; একথা একদিন সকলে স্বীকার করিবেন।

আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন।

আপনার
মোহিতলাল

১। পূর্বোক্ত রচনা।

২। মোহিতলাল 'বাংলা ও বাঙালি' (১৩৫৮) গ্রন্থে 'নিবেদন' অংশে অতি তীব্র ভাষায় প্রথমতঃ বিশীকে আক্রমণ করেছেন।

৥ ৩৬ ৥

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা—৮
ইং ৩/৯/৫১

তাই কালিদাসবাবু,

আপনি একটু বে-কায়দায় পড়েছেন দেখছি, কিন্তু তার জন্যে আমার কাছে জবাবদিহির কোনো প্রয়োজন নেই। আমি একটুও বিচলিত হই নি, তার কারণ, ওটা একেবারে বাদুরের কাণ্ড পিছনে সজ্ঞী আছে। ওতে আমায় কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু আপনার ঐ সাফাইগুলো আমাকে লজ্জিত করেছে। আপনি নিরুপায় তা জানি—আমি আপনাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করি। আপনি যে একটু জড়িয়ে পড়েছেন তাও দেখতে পাচ্ছি—যেটার কারণ অনেক।

Secondary Board-এর ঐ কাজটার আপনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা খুব far-fetched নয় কি? তার চেয়ে সোজা ব্যাখ্যা তো পাড়ে রয়েছে। আপনি একটু ভুল করেছেন। দেখা হ'লে বুঝিয়ে দেবো আমার কোনখানে কোনো ছিন্ন নেই—তাই আমি এতো নিভীক সেটা বিশ্বাস করা খুব শক্ত তা জানি—বিশেষত আজকের এই সমাজে

আমাদের এখন বয়স হয়েছে। তাই বুদ্ধিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। খুব সাবধান না হ'লে মানমর্যাদা বজায় রাখা কঠিন। আমার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত থাকবেন।

তারচরণ কিছুতেই শুনবে না। সে তর্জনার লড়াই-এ মেতে উঠেছে। একটা সুখের এই যে, বোধহয়, আবার একখানি পত্রিকার সম্পাদনা আমায় করতে হবে—নতুন পত্রিকা। সবাই বড় চেপে ধরেছে কিন্তু আমি এখনও ঠিক করতে পারি নি—কারণ, উপস্থিত খুবই দায়ব্রস্ত হয়ে আছি

আমার শরীর খুব খারাপ। সম্প্রতি প্রায় শয্যাগত হয়েছিলাম। তারচরণ কুশল সংবাদ দিয়েছে।

আশা করি আপনি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। আমার ভালোবাসা নেবেন

আপনার
মোহিতলাল

১। এখন 'বঙ্গভারতী' পত্রিকার কথা বলা হয়েছে। মোহিতলালের সম্পাদনায় তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়—বিশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩৫৯।

৥ ৩৭ ৥

৪/৯/৫১

তাই কালিদাসবাবু,

পুনশ্চ লিখতেছি। আপনার ঐ কবিতাটিও ভালো হয় নাই, কারণ, উহার তত্ত্বটা মিথ্যা, এবং উহাতে মনের দোনা, এমন কি সর্বস্বার্থ প্রকাশ পায়। আপনি আপনারই মর্যাদাহানি করিয়াছেন উহার অর্থ এই

"আচ্ছা, তোমরা আমাকে কাব বলিয়া মানতে চাও না; আমি ছোট, আমার চেয়ে বড় অনেক রহিয়াছে? বেশ, কিন্তু আমি একটা সত্যের সাক্ষ্য লাভ করিয়াছি—রবীন্দ্র-শরৎ ছাড়া কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না, তোমাদের ঐ ছোট-বড়-ভেদ একই নগণ্যতায় বিলীন হইবে" কথাটা সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্যসমালোচনা—দুই দিক দিয়াই অতিশয় মূল্যহীন। আপনার মত প্রকৃত শক্তিমান (যে শক্তির মাত্রা যেমনই হোক) একজন সারস্বত ব্যক্তির মুখে ঐ কথাটা শুনিতে যে বড় খারাপ হয়—উহার মূলে কোন মনোভাব রহিয়াছে তাহা বুঝিলে, কত অমর্যাদাকর হয়, তাহা আপনি ভাবিয়া দেখেন নাই। উহা সজ্ঞীকান্তের মুখেই শোভা পায় আপনি কোন চিন্তাকাতুরতার বশে উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন? প্রতিভার ছোট-বড় থাকিবই; কিন্তু খাটি বস্তুর এক কণাও সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে। রবীন্দ্র-শরৎসদৃশ যত বড়ই হউন—কেবল ঐ দুইজনকে লইয়া সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ হয় না। এমনও ঘটয়াছে

মোহিতলাল মজুমদার

যে, একটা মাত্র কবিতা লিখিয়া কোনো কবি অমরতা লাভ করিয়াছেন অতএব ইঙ্গপ উজ্জ্বল প্রাকৃতজনের উপভোগ্য বটে, তাহাদের সাক্ষ্য, এমন কি একপ্রকার গৌরবের কারণ বটে, কিন্তু উহা যেমন মিথ্যা, তেমনই অনিষ্টকর। আপনি সমসাময়িক সমাজের চাপে আত্মব্রত হইয়াছেন, ইহা আমি জানি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য প্রত্যয় নাই;—বড়ই দুঃখের কথা। তাছাড়া, ইঙ্গপ উজ্জ্বল অন্তরালে একটা কু-মনোভাব প্রচ্ছন্ন আছে। সজ্ঞী ইঙ্গপ কথা লিখিয়াছিল—আপনিও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আপনার কবিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে একটা বিরোধ আছে—সেই বিরোধ সর্বপ্রকারে আপনাকে ছোট করিয়া ফেলিতেছে। আমি আপনাকে সত্যই শ্রদ্ধা করি—আপনার বিধিদত্ত শক্তিকে বিশ্বাস করি তাই দুঃখ পাই। অনেকদিন ধরিয়া বৈষয়িক কারণে অত্যন্ত ছোটদের সহিত সংসর্গ, এবং তাহাদের অসন্তোষের ভয়ে আপনি নিজ চিত্তের প্রসন্নতা হারাইয়াছেন। ঐ কবিতায় কোনো বিশেষ ব্যক্তির সম্বন্ধ যে নাই তাহা আমি জানি। সজ্ঞী যাহাই বলুক সেই তো এখন নাটের গুরু হইয়াছে

এই চিঠিতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা না অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে?

মোহিতলাল।

৥ ৩৮ ৥

বড়িশা

ইং ১৩/১০/৫১

সুহৃদবরেণু,

আপনার বিজ্ঞার সম্ভাষণ পাইয়াছি। আমি বড় অসুস্থ ছিলাম—এখনও আছি; তাই এই বিলম্ব হইল। আপনি আমার ঐ-দিবসীয় নমস্কার-আলিঙ্গন জানিবেন।

'বাংলা ও বাঙালি' আপনি একখণ্ড পাইয়াছেন জানি—এবং শুনিলাম, বইখানির মুখবন্ধ যেমনই হোক—ভিতরটা ভালো লাগিয়াছে।

'রবীন্দ্রনাথ' আপনি কয়েক পৃষ্ঠা (ছাপা ফাইল) দেখিয়াছেন, এবং প্রশংসাও করিয়াছেন—তজ্ঞনা ধন্যবাদ। উহার প্রথম খণ্ড 'শীঘ্র বাহির হইবে—আশা করি তাহাতে আরও 'নূতন' কিছু পাইবেন। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন।

আপনার
মোহিতলাল

১। কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৯।

৥ ৩৯ ৥

বড়িশা

২১/১০/৫১

সুহৃদবরেণু,

আপনার কার্ড পেলাম। পূর্বপত্রের উত্তর দিই নি কারণ, আপনি বলেছিলেন, কলকাতায় থাকবেন না—ফিরে এসেছেন কিনা জানতাম না। আমার শরীর বড় খারাপ হয়েছে—বায়ু ও প্রেসার দুই-এরই সমান বৃদ্ধি হওয়ায় বড় কষ্ট হয়ে পড়েছে। কোনো রকমে হাতের কাজ দৈনিক কিছু কিছু করে যাচ্ছি।

আপনার নূতন কাবাসংগ্রহ পেয়েছি। যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়, আপনার কবি-পরিচয় এ কবিতাগুলিতে নেই না ছাপালেই ভালো হত। আপনার ভূমিকা পড়েছি দেখা হ'লে বলব। আমার বোধহয়, আপনার কবিতা-লেখা বন্ধ করাই ভালো। কথাটা বড় রূঢ় হ'ল, কিন্তু আমি আপনার কবিতার ধনুরাগী, এবং আপনার বন্ধু বলেই একথা বলছি। 'মধুসূদন' নামে যে কবিতাটি লিখেছেন—সেটা না ছাপাই উচিত ছিল।

আপনি যে বিষয়ে আমার মত জানতে চেয়েছেন, সে কি ভ্রমসমাজে উচ্চারণ করবারও যোগ্য আমাকে অনেক আগে বহু পত্রাঘাত করেছিল যদি সাক্ষাতে এ প্রস্তাব করত তবে ভ্রুতা মাঝিয়া তাড়ইয়া দিতাম। আপনি লিখেছেন—বড় ছোট সব সাহিত্যিক—তারাক্ষরও রাজি হয়েছে। এতে বুঝতে পারছেন, আমি কেন ওদের সঙ্গে ও সমাজ একেবারে ত্যাগ করেছি। বাংলা সাহিত্যের কি আর জাত আছে ওদের কুষ্ঠারোগ হয়েছে। ছি! ছি ওরা যে এতদূর উচ্ছন্ন গিয়েছে, তা আমিও জানতাম না। সংবাদটা সত্যি হ'লে আমি যেখানে হোক, ওদের ঐ কীর্তি জাহির করে দেবো। কিন্তু দিল্লির ওই প্রকাশকেরা ব্যবসায়ের কি ফাঁদই পেতেছে। অনেক টাকা মারবে ওরা। এমন প্রস্তাব যারা করেছে—তারা জানে, এ-দেশের সকল সমাজেই—মহাপুরুষ থেকে চোর-গাটকাটা পর্যন্ত সবাই এক জাতের মানুষ একটুকু ধর্ম ও আত্মসম্মানবোধ কারো নেই।

'রবীন্দ্রকাব্য' নিয়ে বড় বিব্রত আছি। আপনাদের কাউকে মাঝে মাঝে শোনাতে পারলে ভালো হত। কিন্তু উপায় নেই।

ভালোবাসা জানবেন। ইতি

আপনার
মোহিতলাল

সজনীকান্ত, তারাশঙ্কর ও বনফুল

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ৪০ ॥

বড়িশা পোঃ
ইং ১৪/১২/৫১

সুহৃদরেষু,

ভাই কালিদাসবাবু, ছেলের হাতে আপনার ঐ পত্র
পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। আপনার জীবনের
একটা বড় ফাঁড়া কাটিয়া গেল। তাহাতে মনে হয়,
এখন জীবনের একটা fresh lease আপনি
পাইয়াছেন। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করিবেন।

আরও কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে আপনার
সহিত সাক্ষাৎ করিব। আশা করি আমি [আপনি]
ক্রমেই শরীরে বল পাইতেছেন। আপনার ঐ অসুখের
আক্রমণটা আমার নিকটে এখনও দুর্ভ্রম হইয়া
আছে। উহার নাম কি? সে সব কথা পরে শুনিব।

সুনীল কুমার দে

আপনি আমার নমস্কার ও স্নেহলিঙ্গন জানিবেন।
ইতি
আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

॥ ৪১ ॥

বড়িশা
২৯/৩/৫২

সুহৃদরেষু,

পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমারও শরীর অতিশয়
অসুস্থ হইয়াছে—এমন করিয়া আর বেশিদিন চলিবে
না, তাহা বুঝিতেছি।

আপনার পত্র অনেক সংবাদ পাইলাম—আপনি
কিছুতেই রুচি নাই। সকলেরই দর্প অপ্রভবী
হইয়াছে—লালসায় বহিঃ ও ঘৃণার্ত পাইতেছে

সমস্ত বাংলা দেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির কংগ্রেসী রূপ
ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে ঐ অধর্মের ভণ্ড
আভিজাত্য, আরেক দিকে কমুনিষ্টের নগ্ন বস্ত্রবাদ।
শেষ পর্যন্ত ঐ অঘোরপন্থীদেরই জয় হইবে। সবচেয়ে
ঘৃণা—ঐ ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগের পদাশ্রয় লাভ করিয়া এই
দারুণ দুর্যোগে যাহারা রক্ষা পাইতে চায়—ইহারাই
সাংঘাতিক। বড় থেকে ছোট সকলেই ঐ বর্ষা গ্রহণ
করিয়াছে, কাজেই এই শয়তানী চক্রের গতিরোধ করা
যাইবে না। এহেন সমাজে, এবং আমার এই মরণপন্ন
অবস্থায় নতুন করিয়া কোনো পত্রিকা প্রচার করা
বাতুলতা নয় কি? আনন্দদিন হইতে ঐ প্রস্তাব
চলিতেছিল, এক্ষণে আমাকে বড় ধরিয়া পড়িয়াছে।
আমি এখনও দ্বিধাগ্রস্ত আছি—অথচ বৈশাখের মাঘেই
বাহির করা স্থির হইয়াছে। খুব ছোট
পত্রিকা—চালানো খুব দুঃস্বপ্ন নয় তবু—অনেক
কারণে আমি ইতস্তত করিতেছি। যদি শেষ পর্যন্ত
আমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে আপনাকে জানাইব।
কালীপদ ঘটক একজন সম্পূর্ণ নবীন
লেখক—তাহার সহিত পূর্বে পাত্র আমার পরিচয়
হইয়াছিল। ঐ প্রাইজটা—একটা কংগ্রেসী-নীতির
চাল, উহার সহিত বাংলা সাহিত্যের কোনো সম্পর্কই
নাই।

আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন ও নমস্কার জানিবেন।
আপনার মোহিতলাল
পুঃ প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঠিকানা কি? কখন
বাড়ি থাকেন দেখা হইতে পারি কি?

১। 'বঙ্গভারতী' মাসিকপত্র।
২। 'তত্ত্বাবলীখ্যার সাধুসংস্পর্গ' লেখক প্রমোদকুমার
চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৭৯)।

॥ ৪২ ॥

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
ইং ১৪/৫২

ভাই কালিদাসবাবু,

পত্র পাইলাম। আপনিও আমার নববয়সের
ভালোবাসা আলিঙ্গন জানিবেন।

কাগজের সংকল্প যাহাদের তাহারা এখনও আমাকে
তাগ করে নাই, বরং আয়োজন শুরু করিয়াছে আমি
একটু ভালবাসা পড়িয়াছি মনে হইতেছে ইহা একটা
স্নেহ নির্বন্ধ যদি বাহির হয়, এখনও একটু বিলম্ব
আছে—বৈশাখে হইবে না।

সংবাদটায় নাকি স্থানবিশেষে বড় উদ্বেগের সৃষ্টি
হইয়াছে একজন ইতিমধ্যে ভাঙি দিয়া চিঠি
লিখিয়াছেন। মাছিওলাকে বলিবেন—কোনো ভয়
নাই তাহাদের বিদ্রোহের কোনো ক্ষতি হইবে
না—ভরাইবার লোকেরও অভাব হইবে না তবে
আমার কণ্ঠরোধ করিতে পারিল না বলিয়া যদি দুঃখিত
হইয়া থাকে তবে একথা তাহারা যেন স্মরণ রাখেন যে,
আমার কণ্ঠরোধ করিতে তাহাদের পিতারাও পারিবেন
না। সে কণ্ঠের বাহন আরও বড়। কুকুর ঠেঙাইবার
জনা কোনো পত্রিকা সম্পাদন করিতে আমার আর
কিছুমাত্র আগ্রহ নাই।

আশা করি আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন
এবং কাজকর্ম ভালই করিতেছেন।

আমার স্নেহলিঙ্গন শুভেচ্ছা জানিবেন

ইতি
আপনার
মোহিতলাল

শেষ

In every issue we cover from the Himalayan peaks to the Comorin cape with REPORTS from our correspondents; points of DISCUSSION are raised and research DOCUMENTATION in forms of essays with a different DIMENSION are projected; DIALOGUES with important personalities in art, literature and science are recorded; perceptive stories by Indian, black American and African writers are given priority in the pages for LITERATURE; the polity, economy and cultural events including new books are commented upon and analysed.

**WE DON'T CATER TO A CHILD
EVEN IF HE IS AN ADULT**

point
counterpoint

সাহারার আগুনের ভিতরে

বিপ্লব দাশগুপ্ত

বাইশ

ডাকাতের হাত কেটে ফেল, চরিত্রহীনকে পাথর ছুঁড়ে খুন করো, অন্য অপরাধীদের চাবুক মারো—এসব বিধানই এখন বর্বর মনে হবে। কিন্তু সেই যুগে অন্য ধর্মাবলম্বী রাজ্যগুলোতেও এই ধরনের বর্বরতা কম ছিল না। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ‘জেহাদ’ ছিল কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে সমস্ত মানুষকে একত্রিত করার এক কঠোর ব্যবস্থা।

শুধু শৃঙ্খলাবোধই ইসলামে বড় কথা ছিল না। তাই যদি হতো তাহলে ইসলাম এত ছড়িয়ে পড়তো না। পৃথিবীর সমস্ত সমাজেই তখন নানা শ্রেণী-খণ্ড জাতিগত ভেদাভেদ। ইসলামই বললো, সমস্ত মুসলমান এক। বারবার মুসলমান হয়ে আরবের সমান হলো, ভারতের অস্পৃশ্য পদদলিত হিন্দু মুসলমান হয়ে অনেকটা আত্মমর্যাদা পেল। এটাই ছিল ইসলামের এক বড় আকর্ষণ।

ইসলামের শৃঙ্খলা, ঐক্য, সর্বজনগৃহীত জীবন পদ্ধতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লো। একটা ধারণা আছে, ইসলামের জয়ের কারণ খোলা তলোয়ার। বহু ক্ষেত্রেই সেটা ঠিক নয়। ব্যবসা যত বেড়েছে, ইসলামের প্রভাবও বেড়েছে। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ায়, সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকায়। বা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে।

পরে, যেমন হয়, ইসলাম নানাভাবে ভাগ হয়েছে। শিয়া-সুন্নি বদলের সঙ্গে, আহমদিয়া, ইসমাইলী, ড্রুজ, বাহাই—এইসব উপধর্ম এসেছে। ইসলামের ব্যাখ্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছে, খলিফতের উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা খারাপ—শ্রেণীভেদ, ঢুকেছে, বিলাস এসেছে। আক্রমণকারী জাতির শ্রেণী আলাদা, পরাজিত মুসলমান হলেন নীচু, সৈয়দ, পয়গম্বরের বংশধর, যেন ব্রাহ্মণ। সুরাফ সাকী, জাঁকজমক কখনও কখনও বড় হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ হয় নি এমন নয়। আলমোয়াত্তিক, খারিজিষ্ট এইসব প্রতিবাদ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল সাধারণ গরিব মুসলমান চাষী, যারা এই শ্রেণীভিত্তিক রাজসিক বিলাসী রাষ্ট্র ব্যবস্থার গতিকে সনাতনী ধারণা দিয়ে অন্যমুখী করতে চেয়েছে। কিন্তু নতুন নেতৃত্বেও শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণ ধরেছে—শ্রেণীভেদ আর বিলাস এসেছে।

আজ ইসলামের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা, বিংশ শতাব্দীর সমাজের আলোকে সনাতনী ইসলামী চেতনার নতুন মূল্যায়ন। এই কাজ অনেকখানি এমনি এমনিই হচ্ছে। কখনো কখনো এর জন্য শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়েছে। তুরস্কের জন্য প্রয়োজন ছিল কামান আতাতুর্কের মতো এক বলিষ্ঠ, জনপ্রিয় নেতার—যিনি ধর্মীয় বিধান আর রাষ্ট্রীয় অনুশাসনকে আলাদা করেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা করেছেন, মেয়েদের বোখা তুলে দিয়েছেন। টিউনিশিয়ার ফরাসি প্রভাব পরবর্তীকালে বোরগিবার সংস্কারমূলক সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যকরী করতে সাহায্য করেছে। সিরিয়া এবং ইজিপ্টে একইভাবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনকে সংস্কার করা হয়েছে যাতে তালাক বা বহুবিবাহ সহজ না হয়, তালাকের পর খোরপোষ মেয়েরা পায়, মেয়েদেরও তালাকের অধিকার থাকে, এবং একটা বয়সের পর নিজের মতো বিবাহের অধিকার থাকে। হাত-পা কাটা, পাথর ছোঁড়ার বিধান খুব অল্প ইসলামধর্মী

দেশেই এখন আছে।

এইসব প্রশ্ন নিয়ে স্বভাবতই মুসলিম দার্শনিক-চিন্তাবিদদের মধ্যে নানা বিতর্ক। নানা মোল্লার নানা মত। শরিয়াতের নানা ব্যাখ্যা। এই যে চারটে বিয়ের বিধান, অনেকে বলেন এটা বহুবিবাহের পক্ষে নয় বিরুদ্ধে, তখনকার অভিজাতরা ভারতের কুলীনদের মতোই প্রচুর বিয়ে করত—মহম্মদের উদ্দেশ্য ছিল সেই সংখ্যাটা কমানো। তিনি চেয়েছেন এমন বেশি বিয়ে না হোক, যার ফলে কোনো বৌয়ের বিরুদ্ধে অন্যায় হবে, বা—তাদের ভালোভাবে খাইয়ে পরিয়ে রাখা যাবে না। অনেকেই বলেন, ধর্মবলে বা চলে তার অনেকখানিই একটা দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ—ধর্মীয় অনুশাসন নয়। কজন দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ে, ‘জাকত’ বা ধর্মীয় কর দেয়, বা মক্কা যায় হজ করতে? কজন গান শোনে না? সুরাসক্ত ইসলাম অনুরাগীর সংখ্যা কত? যে কোনো ধর্মের মতো যুগের তালে ইসলামও পাল্টাচ্ছে।

শাহিদা বলে, “আজকাল মধ্যপ্রাচ্যে তুমি অনেকগুলো আলাদা ঝোঁক দেখবে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মগত চেতনায় আর ব্যাখ্যার পরিবর্তন হলো একটা দিক। আবার পপুলিষ্ট একটা দিকও আছে। বলতে গেলে চিরকালই ছিল। লিবিয়ার সানুসী আন্দোলন গোঁড়াপন্থী এবং জঙ্গী। এরা লিবিয়ার ইটালী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে খুব ভালো লড়েছে। নাইজিরিয়ার ফুলানী জিহাদও ঠিক সেইরকমের। ওরা চায় পুরনো ইসলামী ধর্মবোধে ফিরে যেতে—যেখানে বিলাস কম, আদর্শবোধ আর শৃঙ্খলা বেশি। কিন্তু অন্যদিকে এই চিন্তার মধ্যে রক্ষণশীলতা আছে। মেয়েরা পিছনে থাকুক, বোরখায় মুখ ঢাকুক, কোনো দায়িত্বশীল পদে মেয়েকে রেখো না। মেয়েদের সাক্ষা কোর্ট হয় নেবে না, নয় দুজন মেয়ের সাক্ষ্যকে একজন ছেলের সাক্ষ্যের মর্যাদা দেবে। তালাক, বহুবিবাহ, এইসব থাকবে।”

এই দুই ঝোঁকের দোটানায় আজকের লিবিয়া। গাদ্ফি তাই এমন অনেক আইন করেছেন যা মেয়েদের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে, চেয়েছেন মোল্লাদের রাষ্ট্রশাসনের কাঠামোর থেকে বাইরে থাকতে। একই সঙ্গে তাকে বারবার বলতে হচ্ছে কোরান-পাঠের কথা, সনাতনী ইসলামের কথা, একটার পর একটা ব্যাপার নিয়ে জেহাদের কথা। সাধারণ ধর্মিক মানুষের সমর্থন না হলে ক্ষমতায় থাকা চলেবে না, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র চালাতে গেলে সপ্তম শতাব্দীর মরু-জীবনের অনুশাসন মেনে চলা অসম্ভব।

ইসলামের যত প্রসার হয়েছে তত অন্য ধর্ম বা সংস্কারের প্রভাব পড়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ বা মহাভারতের উপাখ্যান লোকের মুখে মুখে। বাংলাদেশের বহু মুসলমান মেয়ে কপালে সিঁদুর দেয়, ঘোমটা দেয়। সাহারা-দক্ষিণের বহু দেশে ইসলামী ব্যক্তিগত জমি মালিকানার বদলে এখনও সামাজিক মালিকানা রয়েছে। টিউনিশিয়া বা তুরস্কে সাধারণ ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব চোখে পড়বার মতো। এই প্রভাব লিবিয়াতেও বাড়ছে—তেলের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে। সেই ছোট্ট ত্রিপোলি আর নেই। সাত লাখ মানুষের মহানগরীর কর্মব্যস্ত জীবন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থসর্বস্ব চিন্তা, মরুভূমির বেদুইন আর তুয়ারেগের জীবনেও যার প্রভাব। সময়ের কাঁটাকে ঠেকিয়ে রাখাও সহজ নয়। সেই মরুভূমিও

আর নেই।

সনাতনী চিন্তা আর আধুনিকতার দোঁটানায় এখন মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশই। আধুনিকতারও নানা বিপদ আছে। কুয়াইৎ, বাহরিন, কাতার, আবু-ধাবি, লিবিয়া—এখন প্রচুর টাকা ঢালে শিক্ষার জন্য। তেল সেই সুযোগ করে দিয়েছে, পৃথিবীর বহু দেশে ওদের ছাত্ররা। সেই শিক্ষা যেন শাখের করাত।

ইরানের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিল শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে সমস্যাটা কোথায়? ইরানের শাহ চাইলেন তেলের টাকায় ওই অনুন্নত দেশকে ইউরোপীয় মানে তুলতে। যন্ত্র সন্তানতার জন্য দরকার শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা। যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে ইউরোপে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেল তারা অভিজাত গোষ্ঠীরই সন্তান। অনেকেরই দেখে রাজরক্ত। কিন্তু দেশের বাইরে এসে বুঝলো আধুনিকতা আর রাজতন্ত্র একসাথে বইতে পারে না। দেশকে আধুনিক করতে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থা পাঁচটাতে হবে—রাজতন্ত্র ভেঙে গণতন্ত্র আনতে হবে। ওরা দেশের বাইরে বিদ্রোহের পতাকা তুললো। বিদেশের যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরানী ছাত্র সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে উঠলো।

অন্য দিকে, আধুনিকতার ঢেউ সনাতনী ইসলামী চেতনাকে আঘাত করলো। পাশ্চাত্যের ব্যক্তিসর্বধ জীবন পদ্ধতি, বিলাসিতা, আলোকজ্বল হোটেল, বিংখো—এসব গরিব পিছিয়ে পড়া মুসলমান জাত মেনে নিতে পারলো না—সে কি পেল? যে সামান্য ভূমিসংস্কার হলো আধুনিকতার প্রয়োজনে তাতে প্রগতিশীলরা খুশি হলো না, কিন্তু কায়মী স্বার্থের এক বড় অংশ ক্ষুব্ধ হলো। রাজতন্ত্র থাকবে, অথচ ভূমি সংস্কার হবে, দেশ আধুনিক হবে, সেটা তো হয় না?

ইরানে দুটো একেবারে উল্টো ধারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একাবদ্ধ হলো। বামপন্থী আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ছাত্ররা, এবং ধর্মিক, গোড়াপন্থী, সনাতনী আয়াতোল্লারা যাদের পিছনে বৃহত্তর কৃষক সমাজ। ইরানের শাহ ময়ূব সিংহাসন কেড়ে ইতিহাসের পাতা থেকে সরে গেলেন। শুরু হলো আয়াতোল্লা খোমেনীর রাজত্ব।

বহু পরে লর্ডেন শাহিদাকে জিগ্যেস করেছিলাম খোমেনি সম্পর্কে। শাহিদা বলে, “খোমেনি হলো বলতে পারো একটা ড্যাস। রাজতন্ত্র ভাঙলো, ইরান আধুনিক হবে মাঝের সময়টা হচ্ছে এখন। শাহের সময়কার অন্যাচার উৎপীড়ন, বিলাসের পাঁচা প্রতিক্রিয়া হলো খোমেনি। যেটা ভালোর দিক, ব্যক্তিবাদ, আড়ম্বর, বিলাস এসব কমেছে। কিন্তু যা এখন চলছে তা চলতে পারে না। এ যেন মধ্যযুগীয় মোল্লাতন্ত্র। ধর্ম আর রাষ্ট্র এক হয়ে গিয়েছে। আইন আলাদা নয়। খোমেনির কথাই আইন। তেলের উৎপাদন কমেছে, শিল্প বাড়তে পারছে না। উচ্চ শিক্ষা মার খাচ্ছে। আমি তোমাকে বলে দিলাম, খোমেনি আর বেশিদিন থাকবে না।”

“ওখানকার মেয়েদের অবস্থা কি?”

শাহিদা হাসে। বিজয়ীর হাসি, বলে, “খোমেনি চাইলো মেয়েরা ‘চাদর’-এ মুখ ঢাকুক, গোড়ালি অবধি পা ঢাকুক, রান্নাঘরে ফিরে যাক। কিন্তু পারল? কখনো পারবে? যে মেয়ে একবার ‘চাদর’ ছেড়েছে, স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, তাকে অন্তঃপুরে ঢোকাতে পারবে?”

লিবিয়ায়, খোমেনির প্রায় দশ বছর আগে, রাজতন্ত্রকে সরিয়ে গদাফির নেতৃত্ব এসেছে। কিন্তু প্রাক গদাফির লিবিয়া ছিল তুলনায় অনেক বেশি পশ্চাদপদ এবং রক্ষণশীল। ইরানে, তেলের ইতিহাস এই শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকে। লিবিয়ায় তেল পাওয়া গেল এই সেদিন। তাই তুলনাটা সহজ নয়। তবে দুই দেশেই তেল সনাতনী সমাজ ও তার মূল্যবোধকে ভেঙেছে। দুই দেশেই আবার আধুনিকতার বিরুদ্ধে সনাতনী চেতনা আর মূল্যবোধ ফিরে আসবার ঝোঁক বাড়ছে।

লিবিয়ায় আমার কাজ একদিন শেষ হলো। এপেছিলাম ভূমধ্যসাগর পার হয়ে মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিশিয়া হয়ে। ফিরলামও অনেক ঘোরাণো পথে। ত্রিপোলি থেকে জাহাজে মাণ্টা, সিরাকুজা হয়ে নেপলস, সেখান থেকে ট্রেনে লন্ডনে। দু রাত জাহাজে থাকলাম। এবার জাহাজে কোনো লিবিয়ান ‘ইন্ডিয়া গুড’ বলে জড়িয়ে ধরলো না। সত্যি বলতে, ওই ধরনের লিবিয়ানের সঙ্গে লিবিয়ায় সাক্ষাৎ হলো না। জাহাজ যাত্রায় বিশেষ কিছুই ঘটল না। সমুদ্রের ঢেউ শুণলাম, মী-গালের ভিড় দেখলাম। মাণ্টার বন্দরে রণতরীর ভিড় হয়তো তার থেকেও বেশি।

সেই শেষ দেখা লিবিয়া-। সমুদ্রে একটা দেশে যাওয়া বা আসার একটা অন্য আমেজ আছে। জাহাজে ওঠার সময়টায় একটা রূপ। চোখে পড়ে ডক, সমুদ্র সৈকত, পিছনের বড় বড় বাড়ি, তার অনেক পিছনের নাফুসা পাহাড় বা মরুভূমি চোখে আসে না। তারপর একটু একটু করে সবকিছু মিলিয়ে যায়। প্রথমে পিছনের বাড়িগুলো তারপর ডক। নির্দিষ্ট ছবিগুলো যত মিলিয়ে যায়, পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়ে। কিন্তু দূরত্বের সঙ্গে সেটাও কমে। শেষ অবধি দিগন্ত জুড়ে একটা বড় রেখার বেশি কিছু থাকে না, তারপর সেটাও থাকে না।

যে কোনো দেশ স্বল্পে স্মৃতিটাও সেইরকমেরই। যত নির্দিষ্ট ঘটনাগুলো ভুলছি তত পরিপ্রেক্ষিতের পরিসর বাড়ছে, লিবিয়া বাসের বহু ঘটনাই মনে নেই, বহু মানুষই মন থেকে মুছে গিয়েছে—কিন্তু, এই মুহূর্তে অন্তত তার ফলে হয়তো ক্ষতি হয় নি। এখন হয়তো লিবিয়া তাই অনেক ভালো বুঝি। গদাফির পূর্বভ্রম তখন বুঝি নি, এখন চোখে পড়ে। কালি আর তেল মিশে আজকার লিবিয়া—সেই তাৎপর্যটাও হয়তো এখন আরো বেশি পরিষ্কার। কিন্তু কিছুদিন পর, অবহায়মান দিগন্তের রেখার মতো এই স্মৃতিটাও থাকবে না।

লন্ডনে ফিরে গিয়েও লিবিয়া ভুলি নি। কাজ তারপরও চলেছে। আমাদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বই প্রকাশ হয়েছে, মাঝে মাঝে তারপরও লিবিয়া থেকে আসা মানুষের সঙ্গে এখানে ওখানে দেখা হয়েছে। কিন্তু একজন ইজিপ্তিয়ান বা আলজিরিয়ানের সঙ্গে যত সহজে বন্ধুত্ব হয়েছে ততটা হয় নি, কারণ জানি না—হয়তো ব্যাপারটা সংস্কৃতিগত।

আলজিরিয়ার সঙ্গে তুলনাটা স্বভাবতই আসে। প্রায় পাশাপাশি দেশ, মাঝে অবশ্য টিউনিশিয়ার অংশ। দুটোই মাথারা উত্তর আফ্রিকা—বার্বার এবং আরব। দুটো দেশেই প্রায় সবরকম আক্রমণকারী এসেছে—ফিনিশিয়, রোমান থেকে আরব, তুর্কমান, ফ্রাঙ্ক বা ইটালীয়ান, দুটো দেশের মানুষেরই ধর্ম ইসলাম—দুটো দেশেই প্রচুর তেল আছে। দুটো দেশেরই এক বড় অংশ সাহারা।

তবু লিবিয়া আর আলজিরিয়ার থেকে আলাদা দুটো দেশ ভাবা যায় না। পার্থক্য সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক ঐতিহ্যে, অর্থনীতির বিন্যাসে, ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার ব্যবধানে।

লিবিয়া যাত্রার পরও মাঝারের আফ্রিকায় দুবার গিয়েছি। দুবারই আলজিরিয়ায়—১৯৭৪ এবং ১৯৭৬ সালে। লিবিয়া যাবার পথের অভিজ্ঞতা ধরে, এই কিন্তু আলজিরিয়ায় তিনবার গেলাম। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৬—এই সাত বছরে ওখানেও কম পরিবর্তন হয় নি।

সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী এখন লিখছি।

॥ বারো ॥ আবার আলজিরিয়ায়—১৯৭৪ ॥

আলজিরিয়ায় এয়ারপোর্টে এক দপ্পল লোক নিয়ে আমরা নেমে দেখি আমাদের অভ্যর্থনার কোনো ব্যবস্থা নেই। কেউ জানেও না আমরা আসব, বা আমরা কারা। কারো আমাদের নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই রোমিলি কোথায়?

সাল ১৯৭৪। আমার লিবিয়া বাসের ষষ্ঠ বছর পর। ততদিনে আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সাসেক্সে। সঙ্গে যারা তারা নম্যান দেশের। অধিকাংশই আফ্রিকান বা আরব। ইউরোপীয় কয়েকজন, মার্কিন জনা তিনেক, এশিয়ানও আমাদের আর আরতিকে নিয়ে তিনজন—বাকিজন হংকং-এর, মার্কিন জেনাথনের লৌ, চাইনীজ, নাম এান, এই দলে আরো একজন এান রয়েছে—প্রশাসনের কাজে।

আলজিরিয়ার এই দ্বিতীয় দফায় পাওয়া এক সেমিনার উপলক্ষে। ছয় সপ্তাহ ধরে সেমিনার—চার সপ্তাহ রাইটনে, এবং বাকি দু সপ্তাহ আলজিরিয়ায় হবার কথা। বিষয় বাত্ব রপ্তানিকারী দেশগুলোর সমস্যা। মূল জেরটা তেলের ওপর, কিন্তু অন্য বাত্বও রয়েছে। যেমন জাম্বিয়ায় ক্ষেত্রে তামা, জাইয়েরের ক্ষেত্রে হীরে। আমরা চেষ্টা করছি বুঝতে, নানা লিভিত্তা সত্ত্বেও এই সব দেশগুলোর সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনো সাধারণ সূত্র রয়েছে কিনা? এমন কোনো কোনো সত্য আছে কিনা যা সোনা, তামা, লোহা, হীরে, সবার ক্ষেত্রেই চলবে? সেই সূত্র খুঁজতে চার সপ্তাহ ধরে নানা তর্ক আর আলোচনা, তর্ক আর ফুরোয় না। এখন আমরা ভাবছি, যা রাইটনে হলো না, আলজিরিয়ায় দু সপ্তাহে কি সেই সমাধান পাব।

সমাধানের সন্ধান না হয় আরো দু সপ্তাহ দেয়া গেল, কিন্তু রোমিলির সন্ধান পাব কি

রোমিলি কে? বা রোমিলি কি? একটা আনুষ্ঠানিক পরিচয় হলো, এখনকার পরিকল্পনা দপ্তরের এক বড় কর্মী, কিন্তু আমার কাছে রোমিলি অনেক কিছু—বল্য যার উত্তর আফ্রিকার এনসাইক্লোপিডিয়া। মানুষটা পাগলাটে, খামখেয়ালি, কথাবার্তা নেই, সময় রাখে না, এ সবই সত্য, কিন্তু তর্কের আসরে অন্য মানুষ ঠাণ্ডা মাথা ভারসাম্য রেখে কথা বলে, হুটহুট বলতে হয় বলে কিছু বলবে না। এ যেন দুটো আলান মানুষ।

কিন্তু আপাতত আমার দরকার ভাবি অফিসার রোমিলিকে। তর্কিক রোমিলিকে না হলেও হবে। অথচ এয়ারপোর্ট হ্রা করে খুঁজেও ওকে পেলাম না, কারেকবার লাউজ চার বেডরুম, অন্যাচে কানাচে দেখলাম। রেস্টুরেন্ট, টয়লেট ঘুরে এলাম। এনকোয়ারারি বলে ওর নাম ঘোষণা করলাম। তবু ওকে পাওয়া গেল না। মানুষ খোঁজা এমনই খুব শক্ত, বিশেষ করে এয়ারপোর্ট, যেখানে গলগল করে মানুষ ঢুকছে আর সরেছে।

এক দুই দণ্ড-গোফ আর গলগল ঘোলালে নাকেই আর মালা, আর পাশে

মরুভূমিতে উটের জল খাওয়ার জায়গা।

মেয়েকে নিয়ে ডাউলি বসে। ওর যেন কোনো মাথাবাখা নেই অথচ এই সেমিনারের ডাউলি ডিরেক্টর, আমি ওর সহকারী ডিরেক্টর। এই সংকট, এতগুলো মানুষ নিয়ে দাঁড়িয়ে, মানুষজন চিনি না, ভাষা বুঝি না, কোথায় যাব ঠিক নেই—কিন্তু এর মধ্যেও নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে ডাউলি বসে। ভাবখানা যেন শেষ অবধি কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। কিন্তু কে করবে সেই ব্যবস্থা!

এয়ারপোর্ট আর রেলের স্টেশন—দুটোই যাতায়াতের জন্য। কিন্তু কি বিরীত তফাৎ। যেন নিউ মার্কেট আর বৈঠকখানা বাজার। এখানে হৈ চৈ নেই; আন্তরিকতা নেই, ভীড়ও তুলনায় কম। সবকিছুই যেন নিক্রিতে মাপা সাজানো গোছানো। মানুষগুলো আলজিরিয়ার হোক, ফ্রান্সের হোক বা ভারতের হোক যেন একই ছাঁচের তৈরি। প্লেন থেকে নেমে হেলথ কার্ড দেখানো, ইমিগ্রেশন কন্ট্রোলে পাশপোর্টে ছাপ মারানো তারপর মালের জন্য অপেক্ষা। মাল আর আসে না। এখন সুপার সনিক জেটে চোখের পাতা না পড়তেই তুমি বাতাস কেটে দূর দূরান্তরে পৌঁছে যাবে। যারা এই প্লেনে যায় তাদের প্রতিটি লহমার মূল্য অনেক। কিন্তু সেটা শুধু অন্তরীক্ষে। ডানা কাঁপিয়ে মাটি স্পর্শ করে প্লেন দাঁড়াবার পর সময়ের আর মূল্য নেই। অনেকে তাই বলবেন উড়ন্ত সময় গতি দিয়ে কমিয়ে লাভ কি, যদি না সঙ্গে মাটির ওপরের সময়টাও কমানো যায়! বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যা অনেক শক্ত জিনিস পারে, কিন্তু একেবারে সহজ ব্যাপারগুলো যেন ওদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যায়। বিজ্ঞান তাই যক্ষ্মা রোগের নিয়ামক কিন্তু সর্দি সারাতে পারে না। বিজ্ঞান তাই জলের তরঙ্গ ভেঙে বিশুদ্ধ বানায়, কিন্তু অফুরন্ত সূর্যের আলোকে কাজে লাগায় না। উড়ে যাবার সময় কমানো যায়, কিন্তু ইটিপথে সময় কমে না।

এত রকম চিন্তা করেও যখন রোমিলি এল না, এবং প্রায় ফিরতি প্লেনের খোঁজখবর করতে যাব, ঠিক তখনই রোমিলির উদয় হস্তদন্ত, আলুথালু ভাব, সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ হাসি। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে দু'গালে দুই চুমু—যেটা আরব পুরুষদের এক বিচ্ছিন্ন অভ্যাস। তারপর এক বিরাট ব্যাখ্যা—কেন দেরি হলো, কোথায় অটকাল, কি খিরাট ক্যামেলায় পড়েছিল, তবু কি করে কেটে বেড়িয়ে এল, না হলে আরো কত দেরি হতো—এই সব। আমি বললাম, “এমনিই অনেক দেরি করিয়েছে, দারুণ গিন্দে পোয়েছে, এখন এই সব বাজে কৈফিয়তে সময় নষ্ট কর না।”

সঙ্গে সঙ্গে এয়ারপোর্টের মধ্যেই চা আর স্ন্যাকস এল। ডাউলি ওব ধ্যান ভঙ্গ করে নড়ে চড়ে বসল। ওর মেয়ে ‘কারণ’ মুড়ি ক্যামেরা বের করে এয়ারপোর্টের মধ্যেই থ্রুপের ফটো নিল। পিটার বলল, “ফিল্ম আছে তো?”

কারণ বলল, “স্টাট আপ।”

হেলেন বলল, “ইস, আমার পারফিক্টমটা তো ফটো তোলায় সময় লাগাতে ভুলে গেলাম।”

কারণ বলল, “স্টাট আপ।”

রোমিলি বলল, “তোমার ক্যামেরাটা দেখে বন্দুক মনে হতে পারে। সত্যিই ক্যামেরা তো?”

কারণ, “সা—” বলে রোমিলির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল। সবাই হেসে উঠল।

মোট কথা রোমিলি আসতেই যেন আসর জমে উঠল। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের উপস্থিতিই যেন চারপাশে মুঠো মুঠো আনন্দ ছড়ায়।

আমার মনে পড়ে গেল পাঁচ বছর আগে স্থলপথে আলজিরিয়া ঢোকার অভিজ্ঞতা, এবং বর্ডার চেক পোস্টে অফিসারের মুখে নেহরু, দাঃ সিং—এর কথা, এবং কফিসহ আতিথেয়তা। রোমিলিকে দেখে যেন সেই আতিথেয়তার আমেজ আবার পেলাম।

আলজিয়ার্স থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে, সেই হোটেল, কমপ্লেক্স সরকারি টাকায় চলে। একপাশে যত দূর চোখ যায় আঙুরের ক্ষেত। মাপা উচ্চতা, সমান দূরত্ব, সাজানো গোছানো, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আরেক পাশে লেগুন, পাথর দিয়ে বাঁধানো বসবার জায়গা। বহু রাত পর্যন্ত সোপালে বসে লেগুনের জলে পা ডুবিয়ে গরুর করা যাবে। সবুজ ক্ষেত আর নীল জল, মাপে ধবধবে শাদা প্রাসাদোপম হোটেল। ওদের শাদা রঙটা খুব পছন্দ।

বাসে যেতে যেতে রোমিলি বলল, “খুব গুণগোল।”

“কেন?”

বৈতরণীর খেয়া

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

পুণ্যাখ্যদের বৈতরণী পার করাচ্ছিল গৌরহরি ঠাকুর। আসলে মেদিনীপুরের গৌরহরি চক্ৰোত্তী। ফি বছর এ সময় ও সাগরে আসে। পুণ্যও হয়, রোজগারও হয়। এবারও এসেছে। কোথেকে একটা বকনা জোগাড় করে তাকে ঠুতিয়ে গাঁতিয়ে এক ইটু জলে নামিয়েছে। বকনার গলায় গ্যাঁদা ফুলের মালা বুলিয়েছে। কপ্পলে জাবজেবে করে সিঁদুর মাখিয়েছে। তারপর—

হ্যাঁ, লেজ ধরো দিদিমা। নানা, ওভাবে নয়, শক্ত করে ধরো। ধরে একটা ডুব দাও নৌখি : কোনো ভয় নেই, ডুব দাও না।

গৌরহরি এবার তর দশ বছরের ছেলেটাকেও সঙ্গে এনেছে। খানিকটা দূরে বালির ঢিবার ওপর সে দাঁড়িয়ে জুল জুল করে মজা দেখছিল। দু' কাখে তার ব্যাগ বুলছে। একটায় ব্যপের জামাকাপড়, আর একটায় দানের সামগ্রী আর টাকাপয়সা।

এছাড়া প্রতিবারের মতো এবারও একটা দালাল লাগিয়েছে গৌরহরি। পুরনো জন্মশোনা লোক, সারাক্ষণ মুখে যেন খই ফোটে। একবার পেছনে লাগলে আর ছাড়ান দেই।

ছোকরটার নাম কালু। সেই সকাল থেকেই কালুরও ব্যস্তার শেষ নেই। আসুন মাসিমা, এদিকে আসুন, এখানে। মনে রাখবেন, গঙ্গাসাগর একবার। জীবনে বার বার এ তীর্থ হয় না মাসিমা। এসেছেন যখন স্নান করে যান, বৈতরণী পার হয়ে যান।

—বৈতরণী পার ? সে আবার কী ?
কালু গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো বুঝিয়ে চলে, জীবন কী, মৃত্যু কী ? মৃত্যুর পরই কী সব শেষ হয়ে যায়, না, মৃত্যুর পরও কিছু আছে ? আছে মাসিমা, আছে। স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম এসবের কথা নতুন করে কিইবা আর বলব। ভ্রাতাদের পাপ কী এক ভায়েই শেষ হয় ? হয় না, জন্ম জন্মান্তর যাবে, তবে যদি মুক্তি আসে।

ওদিকে গৌরহরি এক অশীতিপর বৃদ্ধকে তখন বৈতরণী পার করাচ্ছিল। বৃদ্ধার একহাত বকনার লেজ, অন্য হাত গৌরহরির বাহুতে। নৈখস বাবা পার হতে গিয়ে জীবনটা যেন না যায়।

—না না দিদিমা। কোনো ভয় নেই। এই গৌরহরি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আপনি নিউন। এছাড়া কিইবা এমন বয়স হয়েছে আপনার ! সেবার একশ' দশ বছরের এক বৃদ্ধকে পার করিয়েছিলাম। মহারাত্রির লোক, না বোঝে কথা, না কখনো এসেছে

সাগরে। ঐ দিকদারি বলুন তো !

—একশ' দশ !

আজ্ঞে তাই তো বলেছিল ওরা। গোটা একটা পরিবার নিয়ে সাগরে এসেছিল। বৃদ্ধের এক মেয়েও সঙ্গে ছিল, তার বয়সও আপনার চেয়ে বেশি। অমন দীর্ঘজীবী লোক দেখে মন ভরে গিয়েছিল দিদিমা। দিদিমার চোখ চিকচিক করে ওঠে, না বাপু, অতদিন বাঁচা ভালো নয়। যত বাঁচা তত শোক পাওয়া।

গৌরহরি একবার দিদিমার চোখের দিকে তাকায়, শুকনো চোখ, নাকে আর কানের পাশে চশমার দাগ। জলে নামার আগে চশমাটা ওর মেয়ের কাছে রেখে এসেছিল। বৃদ্ধার সঙ্গে শুধু মেয়েই নয়, আরো কয়েকজন আছে। তারা পারে দাঁড়িয়ে কাণ্ড কারখানা দেখছিল ওদের।

গৌরহরি বলল, শোকতাপ তো থাকবেই দিদিমা। জীবন মানাই তো শোকতাপ। আর সে জন্যই তো কিছু পুণ্যের কাজ করে যেতে হয়। মৃত্যুর পর যখন বৈতরণী পার হয়ে বিষুলোকে যাবেন, তখনকার কথা ভাবুন।

—কী কথা ?

গৌরহরি এবার জ্ঞানী সর্বজ্ঞর মতো একটু হাসে। মৃত্যুর পর আত্মা তো আর স্থবির হয়ে থাকতে পারে না। মনুষ্যলোক আর যমলোক, এই দুই লোকের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে ছিয়াশি হাজার যোজন। এই পথ অতিক্রম করে যমপুরীতে যেতে আত্মার সময় লাগে কতদিন জানেন ?

হা করে তাকিয়ে থাকেন দিদিমা। বিষ্ময় ছাড়া কিছুই আর ধরা পড়ে না চোখে।

গৌরহরি বলে, তিনশ' আটচল্লিশ দিন, মানে একবছরই বলতে পারেন আর কি ! আর এই তিনশ' আটচল্লিশ দিনে যোলোটি পুরী অতিক্রম করতে হয় আত্মাকে। সংসারে কেউ যদি সংকর্ম না করে থাকে, তাকে অপার কষ্ট ভোগ করতে হয় এইসব পুরীতে। সে কষ্টের কথা পুরাণে লেখা আছে। পুরাণ পড়েন নি ?

দিদিমার বাকরহিত হয়ে গিয়েছিল। স্বর্গ নরক আত্মা অবিশ্বাস করার কথা নয়। রক্তের সঙ্গে যেন ওরা মিশে আছে। বললেন, তা বাপু সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এই গৌরুর লেজ ধরে দুটো চারটে মন্ত্র বললেই কী সব পাপ খণ্ডন হবে ?

—তা কি কখনো হয় দিদিমা ! তবে বৈতরণী নদীর নামে শুনেছেন নিশ্চয়ই। দুর্গক্ষে ভরা, পূজ রক্তে টুঁব টুঁব ভরান নদী পার হতে হয় যে আত্মাকে। আপনি যদি গোদান না করে থাকেন, ওই নদী পার হওয়ার সময় খেয়ায় উঠতে পারবেন না দিদিমা। গাটা নয়, পুরাণ পড়তে দেখুন।

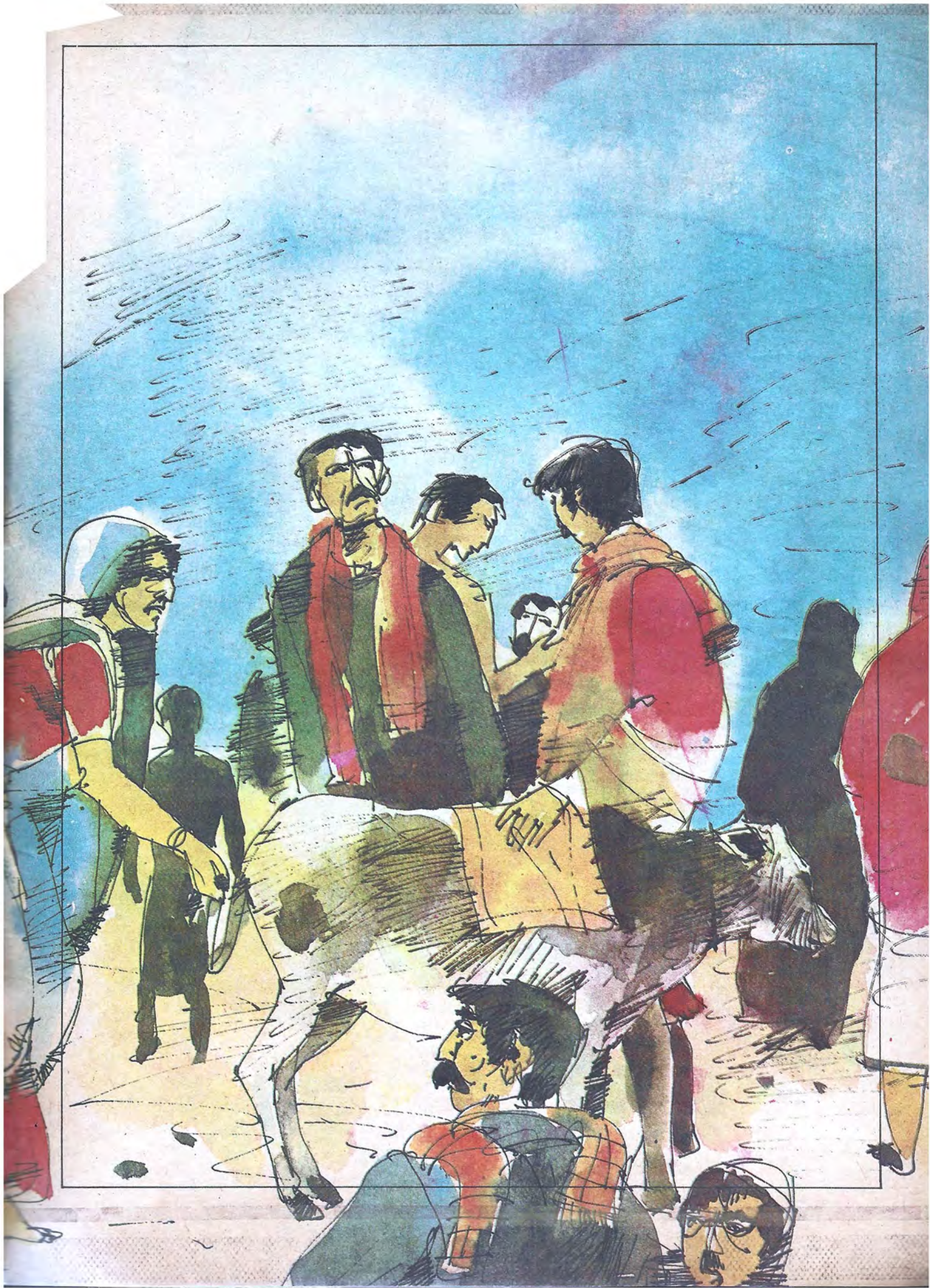
বৃদ্ধা বলেন, কি জ্ঞানী বাপু ! বলছ যখন, কী করতে হবে বল ?

দিদিমাকে বৈতরণী পার করার গৌরহরি ! বকনার লেজ শক্ত মুঠিতে ধরে রেখে নোনা জলে ডুব দেন

দিদিমা। তোতাপাখির মতো মন্ত্র পড়েন। তারপর ধীরে ধীরে ভেজা কাপড়ে জল থেকে উঠে পারের দিকে এগিয়ে যান।

গৌরহরি খুশিই হয়। দিদিমা তার পরনের ভেজা কাপড়টা অবধি দিয়ে যান গৌরহরিকে। গৌরহরির ছেলে-বিশু কাপড়টা নিংড়ে তার ব্যাগে ঢোকায়। করকরে কুড়ি টাকার একটা নোট গৌরুর মূল্য হিসেবে পাওয়াও কম কথা নয়। টাকটা যত্ন করে পকেটে ঢোকায় বিশু।

বালিয়াড়ির ওপর মেলার চেহারাটা আরো খোলতাই হয়েছে ততক্ষণে। ভোরের দিকে বেশ কুয়াশা গড়াচ্ছিল। একে কুয়াশা তায় ঠাণ্ডা। গায়ে যেন আলপিন ফুটিয়ে দিচ্ছিল ঠাণ্ডায়। স্নানার্থীরা অবশ্য ঠাণ্ডা উপভোগ করেই শেষ রাত থেকে সাগরে এসে ছমড়ি খেয়ে পড়েছে। ওদিকে মাইকের ঘোষণারও কামাই নেই। অনর্গল বকবক করে-কি সব বলে যাচ্ছে, কে খেয়াল রাখে। রাখার সময়ও ছিল না

কারো। স্নানের জন্যই তো সাগরে আসা। এই ভিড়ের মধ্যে একটা অধঃ জায়গা করে নিয়ে তিনটে ডুব মারতে পারলেই বাঁচা যায়।

গৌরহরি চারপাশে একবার তাকিয়ে নিল। এখন সূর্যের তাপে বালি তাতে শুরু করেছে। বালিয়াড়িতে চিটপিটে গরম শুরু হয়েছে। কিন্তু সাগরের জলে করাতের মতো ঠাণ্ডাটা যেন মারে নি। শেষ রাত থেকে এই ঠাণ্ডা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গৌরহরি হত কষ্টই পাক, সব যেন তার পুষিয়ে যাচ্ছিল। গতবারের তুলনায় রোজগার কি এবার কম হচ্ছে, আদৌ না। মনে মনে বেশ উৎসাহই পাচ্ছিল গৌরহরি।

চন্দ্র পড়ল, আবার দু'জনকে নিয়ে বোঝাতে বোঝাতে এগিয়ে আসছে কালু। বাঙালি নয়। বাঙালি হলে বোঝাতে সুবিধে হয়। অবাঙালিদের অধিকাংশই এসেছে গ্যা গল্প থেকে, একেবারে দেশওয়ালি মাল। শুকনো ছাত্তরটি খেয়েই কাটিয়ে দিতে পারে ওরা। বেশ আছে। গৌরহরিদের দু'বেলা পেট বোঝাই ভাত হলে চলে না। আজও শেষ রাতে এক পেট খেয়ে ওরা এ জলে-নেমেছে বকনা নিয়ে। আর দু'তিনেক খাবার কাটিতে পারলেই যার বকনা তাকে ফেরত দিয়ে বাঁচে

কালু ওদের নিয়ে জলের ধার অবধি এগিয়ে এল। আধা হিন্দী আধা বাংলায় ও বউদুটাকে বলল, ওই হামারা মহারাজ, গাইয়া লেকে খাড়া হয়ে। উধার যাইয়ে। বৈতরণী পার হোনসে বহু পুণি। সটান বিকৃতধামে চলে যেতে পারে গা মাজী।

গৌরহরি দু'এক পা এগিয়ে এসেছিল, আইয়ে মাজী। আসন কিজিয়ে! আইয়ে। ইধার আইয়ে।

কালু চোখ ইশারা করে গৌরহরিকে। সডিখ ইন্ডিয়ান গো গৌরহরিদা, ওদের ভালো করে মস্ত পড়িয়ে বৈতরণী পার করাও দেখি। আমি আর এক পাক ঘুরে আসি।

বউদুটির একটার হাত ধরে গৌরহরি। আইয়ে মাজী, আইয়ে আইয়ে। কেহি ভর নেহি, আইয়ে।

তারপর কালুর দিকে তাকায়, বেলা বেড়ে যাচ্ছে রে কেলো। স্নানের লোক কমতে শুরু করেছে এবার থেকে, মনে রাখিস।

কালু বুঝতে পারা, কি বলতে চাইছে গৌরহরি। হাসে, সে আমি জানি গো গৌরহরিদা। তুমি ওদের পার করাও না, আমি আরো আনছি।

অনেকক্ষণ ধরে বিড়ি খাওয়া হয় নি কালুর পেটটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে। দু'পা এগিয়ে ও বিস্তর কাছে এল, কীরে হাঁ করে কী দেখছিস? আই বাপ, এই শালটা কে দিল রে

বিস্তর কাছে একটা লেডিস শাল। সন্দেহ নেই, কেউ বৈতরণী পার হয়ে দান করে গেছে। দাতারও অভাব হয় না এ সব ক্ষেত্রে। আবার অনেক কিপটে হাড়গিলেও দেখেছে কালু। চার আনা পয়সা বার করতই নম ফাটে।

শালটা একটু নোড়েচড়ে দেখে ভাঁজ করে আবার ওর কাছে পেতে দিল কালু

—এই, বিড়ি দেশলাইটা দে তো। একটা টান মেরে হাই

বিস্ত ফাল ফাল করে তাকায়। বাপ বলে রেখেছিল, কেউ কিছু চেলে দিবি না কিন্তু বিস্ত। সাগর মেলায় সবাই তো আর পূণ্য করতে আসে না। চোর ছাচোর পাকটমার ঠগেরই বা অভাব কি এখানে বৃদ্ধলি, কেউ আসে ঠকতে, কেউ আসে ঠকাতে।

—কী হল রে, বিড়ি বার কর!

বিস্ত বলে, বাবা বকবে।

—দুত তোর নিকুচি করেছে বাবার। আমি বিড়ি খেলে তোর বাবা বকবে। এই বুঝছিস বুঝি? দেখি, কোন পকেটে তোর বিড়ি

বিস্ত চারপাশের কাণ্ড কারখানা দেখে এমনতেই থমকে গিয়েছিল। কি করতে ঠিক বুঝতে পারে না। একবার বাপের দিকে তাকাল বটে, কিন্তু বাপ তখন ধুমসো মতো বউ বউকে নিয়ে কোমর জলে নেমে পড়েছে। ওদের নিয়েই বাস্ত। চৈচিয়ে যে কিছু বলবে তারও উপায় হইল না।

পাকেট থেকে বিড়ি বার করে নিল কালু। ফস করে দেশলাই টুক ধরিয়ে নিয়ে পুরো ধোয়াটাই বিস্তর মুখের ওপর ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে আবার ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

মেলায় যেন খই ফুটতে শুরু করেছে। হতদুর চোখ যায় কেবল মানুষ আর মানুষ। হোগলা দিয়ে, চট দিয়ে বানানো অজস্র মাথা গোঁজার ঠাই। ওদিকে কপিলমুনির মন্দিরের দিকে পূজা দেওয়ার জন্য গুতোগুড়ি শুরু হয়ে গেছে সেই ভোর থেকেই। ওখানে গিয়ে কারো সঙ্গে যে বৈতরণী পার হওয়া নিয়ে কথা বলা যাবে তার উপায় নেই। কালু বা দিকে এগোতে শুরু করল। পাথের দুপাশে অজস্র ভিথিরি। অধিকাংশই ঠুটো ভগ্নাথার দল। কুষ্ঠ আর বিযাত্র ঘায়ে জর্জর হওয়া শরীর নিয়ে দল বেঁধে সাগরে এসেছে রোজগার করতে। সবাই কি আর কুষ্ঠরোগী, সন্দেহ হয় ওর। গায়ে রং তুলো সাঁটিয়েও আলকে ভিথিরি হয়েছে। ভেক না দেখালে ভিথ মিলবে কেন!

কালুর কেমন মজা লাগে। পূণ্য অর্জনের জন্য এই মেলা, অথচ পুরোটা যেন ভেলকি! সব শালা ধান্দায় ঘুরছে।

—এই যে দাদু, চান করছেন?

বুদ্ধ লোকটার হাতে একটা লাঠি। কালুর দিকে তাকাল, সারা রাত যা ঠাণ্ডা কাটিয়েছি, আবার চান! নেহাত কোনো সিন আসে হয় নি এ মেলায়, তাই আসা। নাক-কান মুলছি বাবা, আর নয়। এ যে একটা গু'গোবরের মেলা কে জানত। কি নোংরা চারদিকে!

কালু হাসে, ঠিকই বলেছেন দাদু! সারা দেশ থেকে এত লোক যে কেন এখানে ছুটে ছুটে আসে, আমিও বুঝি না।

বুদ্ধ একটু দাঁড়ায়। কালু বুঝতে পারে না, বুদ্ধ একাই না সঙ্গে আরো কেউ রয়েছে! জিজ্ঞেস করল, আপনি একা এসেছেন?

—একা বলি কি করে। পাড়ার একদল লোক গঙ্গাসাগরে আসবে, আমিও ভিড়ে গেলাম।

—কোথায় উঠেছেন

—উঠছি? বুদ্ধ লাঠি তুলে দেখায় ওই দিকে, সারা রাত যেন বরফে জমে গিয়েছিলাম। এখন একটু রোদে ঘুরে ঘুরে দেখছি। কিন্তু তুমি কে হে?

কালু বলল, দাদু, আমি আপনার নাতির মতো। একটা কথা বলব দাদু

—কি কথা?

—সাগরে এলেন, চান করবেন না? চান না করলে সাগরে আসাই যে বুঝা।

—হোক বুঝা! চান করলে এ গঙ্গাসাগরেই আমাকে দাখ করতে হবে তোমাদের। বুদ্ধ হাসে। কালু বলল, সাগরে এলে কিন্তু বৈতরণী পার হয়ে কিছু পরজন্মের কাজ করে যেতে হয় দাদু। আর কী এখানে আসতে পারবেন?

—বটে? পরজন্ম শেখাছ?

—শেখাব কেন, এসব কী আপনাকে শেখাবার।

বুদ্ধ একবার আপাদমস্তক দেখে নেয় কালুর কোথায় থাকা হয়?

কালু হাসে, এই কাছেই একটা ঠায়ে। আমি গৌরহরি ঠাকুরের চেলা। ঠাকুর এখন যাত্রীদের বৈতরণী পার করাচ্ছেন। আসুন না দেখে যাবেন। —কোথায়?

—আসুন না, চান না হয় নাই করলেন। মাথায় একটু জল ছোয়ালেও হবে। আসুন।

বুদ্ধর কৌতূহল বাড়ে। বলল, বেশ তো, চলো দেখি তা বৈতরণী পার না কি বলছিলে, ব্যাপারটা কি হে?

কালু বোঝে, আর্থিক সফল হয়েছে ও। গড়গড় করে বৈতরণী পারের ব্যাপারটা বোঝাতে শুরু করে। মৃত্যুর পর, বৃদ্ধলেন দাদু মানুষকে প্রেত জীবনযাপন করতে হয়। মর্ত্যলোকে থেকে অমর্ত্যলোকের দিকে যাত্রা শুরু করে সেই প্রেত বা আত্মা।

বুদ্ধ বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ঝুড়িয়ে ঝুড়িয়ে হাটে। কান পেতে থাকে কালুর দিকে।

দীর্ঘ পথ। বৃদ্ধলেন দাদু, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে এগোতে হয় সেই আত্মাকে। ইহজন্মে যদি পূণ্য কাজ কিছু করে থাকেন, যন্ত্রণাও কমে যায়। —বটে।

বিশ্বাস করুন দাদু। এসব তো আর আমার আপনার কথা নয়, পুরাণের কথা। যাত্রা পুরাণ পাঠ করেছেন তাঁরা তা জানেন। তা, যে কথা বলছিলাম। বৈতরণী। ভয়ানক নদী। পুঁজ রক্ত বিষ্ঠায় ডরা। সেখানে থেয়া আছে, মাঝিও আছে। আপনি যদি এ জন্মে গোদান করে থাকেন, তাহলে সেই খেয়ায় উঠে পার হয়ে যেতে পারবেন। আর যদি না করে থাকেন, তাহলে তো বুঝতেই পারছেন।

—কি বুঝতে পারছি?

—আপনাকে বিনা খেয়াতে সেই নদীতে নেমে সাঁতারে পার হতে হবে। আর তখন শকুনি গৃধ্রীরা আপনাকে ঠুকরে ঠুকরে রক্তাক্ত করে দেবে। ভীষণ কষ্ট দাদু। সে নদী পার হওয়া ভীষণ কষ্টের।

—বটে। মরার পর কি হল কে আর তা দেখতে যাচ্ছে। আবার হাসে বুদ্ধ।

—তাই কখনো হয় নাকি। মানুষ মরলে তাহলে আর শ্রাদ্ধশাস্তি কেন! মৃতের উদ্দেশে শিঙদান কেন! জীবিতদের শিঙ জল না পেলে আত্মাকে অভুক্ত থেকেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এসব আর আপনাকে কি বোঝাব দাদু!

সাগরের প্রায় কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিল ওরা। এখনো অসংখ্য লোক জলে, অসংখ্য লোক ভেজা কাপড়ে পারে। দু'ধু করছে জলরাশি। বহু দূরে জল আর আকাশ একাকার। বহু দূরে একটা জাহাজ মধুর গতিতে যেতে দেখা যাচ্ছে। ওটা বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে, না কলকাতার দিকে যাচ্ছে, কে জানে।

—আসুন দাদু, এদিকে। ওই যে গৌরহরি ঠাকুর। ওই যে দেখছেন না, গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার করাচ্ছেন উনি।

বুদ্ধ দেখে, সত্যি সত্যি বকনার লেজ ধরে জলে ডুব দিচ্ছে একজন।

—আপনিও ডুব দিয়ে বৈতরণী পার হয়ে যান দাদু! বুদ্ধ একটু রসিয়ে রসিয়ে বলার চেষ্টা করে যম দুয়ারের দিকে এক পা তো তুলেই রেখেছি, এ বয়সে আর পারাপার করে কি করব বল, ও যাত্রা করছে করুক।

—জলে না নামতে চান, গোদান করুন; মাথায় একটু জল ছোটান। ঠাকুর আপনাকে মন্ত্র পড়িয়ে দেবে। বাস, তা হলেই হবে।

বুদ্ধ একটু এপাশ এপাশ তাকায়, একটু যে লোভ না হ'লি এমনি নয়। জিজ্ঞেস করল, কত খরচ ?

—খরচ আবার কি ! আপনার যেমন হচ্ছে আমরা কখনো কারো গলায় গামছা দিয়ে ঢাক। অসহ্য করি না দাদু আসুন না।

গৌরহরির দিকে একবার একটু চোখাচ'খিও হয়ে যায় কালুর। বুদ্ধকে শুনিতে শুনিতে কালু বলে, ও গৌরহরিঠাকুর, দাদুও পার হতে চান, ত্রেমার কত দেরি হবে গো ?

—না না, আমি পার হতে চাইলাম কোথায়, তুমিই তো আমাকে ধরে নিয়ে এলে। বুদ্ধ খানিকটা কেমন ককিয়ে ওঠে, ও যারা পার হচ্ছে, তারাই হোক, এই ঠাণ্ডায় বৈতরণী পার হতে গিয়ে প্রাণ দেই আর কি। উল্টো দিকে ইটো শুরু করে দিয়েছিল বুদ্ধ। কালু সঙ্গে সঙ্গে পথ আগলে দাঁড়াল, আহা জলে নামবেন কেন ! জলে নামতে হবে না, দেখুন না।

ততক্ষণে গৌরহরিও প্রায় চৌচিয়ে উঠেছে, দাদুকে একটু দাঁড়াতে বল কেলে। এঁদের হয়ে এসেছে, এখনি হাত খালি হবে আমার।

কালু দাদুর একটা হাত চেপে ধরে দু'মিনিট দাঁড়ান দাদু। এখনি হয়ে যাবে। দেখেছেন তো কি অবস্থা। সকালে যদি আসতেন, দেখতে পেতেন লাইন লোগে গেছে।

বুদ্ধ কি ভেবে একটু দাঁড়াল, ঠিক আছে জলে না নামিয়ে যদি পার করাতে পারো করোও। না হয় একটু অপেক্ষাই করলাম।

প্রায় হাত ফস্কে বেরিয়ে যাওয়া দাদুকে বৈতরণী পার করানো গুর। বকনার লেজে একটু হাত ছুঁয়ে, মাথায় একটু জল ছিটিয়ে, মন্ত্র পড়িয়ে বৈতরণী পার করানো হল দাদুকে। দক্ষিণা নিয়ে কিছু কচকচিও হল। তারপর পাঁচটাকাতেই একটা ফয়সালা ঘটিয়ে দাদুকে ছাড়া হল।

সূর্য এখন মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে। সাগর মেলার বালিয়াড়িতে লাখ লাখ মানুষ। গিস গিস করছে। আর খানিকক্ষণ সব থেকেই মেলা ভাঙার আয়োজন শুরু হয়ে যাবে। গঙ্গাসাগরের মজাই এই, কোনোরকমে একবার এসে পড়তে পারলেই হলো, ডুব দিয়ে ফেরার জন্য তৈরি হও

কালু বুঝতে পারছিল, হুইলার ফেরার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরো মেলার সাফ হতে অবশ্য দু'দিন দিনের শব্দ। কিন্তু বৈতরণী বা পাও হওয়ার তা বোধহয় শেষই হয়ে গেল এবারের মতো। অর্থাৎ যা রোজগারপাতি হওয়ার তারও শেষ।

গৌরহরি আবার তাড়া লাগাল, কি রে, সেই থেকে বিড়ি খেয়ে যাচ্ছিস, যা না বাপু, আর দু এক জনকে আনতে পারিস কিনা দেখ না।

কালু হাসে, দাঁড়াও বাপু, অত হাঁকপাক করলে হয়। বকে বকে মুখে আমার গ্যাঁজলা উঠে আসছে।

—আর এদিকে যে আমি জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা হেজে ফেললাম, সেটা বুঝি কিছু না। হিশেবের সময় তো এক কানাকড়িও কম নিবি না।

কালু বিড়িটা টোকা দিয়ে ফেলে দিল, ঠিক আছে দেখছি। আর দাঁড়াল না, আবার মেলার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

খানিকটা এগোতেই, এই যে দিদিমা, বৈতরণী পার হলেন না ?

দিদিমা বলে যে মহিলাকে কালু ডেকে বসল, তার বয়স বড় জোর তিরিশ পঁয়ত্রিশ। ফলে যা হবার তাই হল। ভদ্রমহিলা গাক গাক করে উঠলেন, আমি দিদিমা ? মাগো—

কালু কেমন খতমত খেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই

নিজেকে সামলে নিল, সরি, ভুল হয়ে গেছে। বৈতরণী পার হয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম। অপরাধীর মতো হাসল কালু।

মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, কী হয়েছে

—দেখ না কি বলছে ! আমাকে কিনা দিদিমা ডাকে

কালু আবার কক্ষণ গলায় বলল, ভুল হয়ে গেছে বাবু, ঠিক বুঝতে পারি নি।

—হুম ভদ্রলোক একবার আপাদমস্তক দেখে নিল কালুর। কী চাই তোমার

—আজ্ঞে, বৈতরণী পার হয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম। গঙ্গাসাগরে এলে বৈতরণী পার হতে হয়।

—বৈতরণী পার, তার মানে গঙ্গার লেজ ধরে স্বর্গে যাওয়া।

—আজ্ঞে, মৃত্যুর পর মানুষকে প্রেত জীবনযাপন করতে হয়। তাই তীর্থে এসে কিছু দানধান রূপতপ করলে যন্ত্রণা কমে। আসুন না, একবার দেখে যাবেন।

ভদ্রলোক এবার দাঁতমুখ খিচিয়ে উঠলেন, ভ্রাতা আমি কে ? এখন তোমাকে আমি লক আপে পুরতে পারি।

কালু খানিকটা আমতা আমতা করে। আজ্ঞে অপরাধ নেবেন না বাবু বৈতরণী পার হওয়া না হওয়া যার যার ব্যাপার। আমি শুধু বললাম, যদি পার হতে চান, গৌরহরি ঠাকুরের কাছে আপনাদের আমি নিয়ে যেতে পারি।

—তুমি কটরে ! না আমাকে ব্যবস্থা করতে হবে কালু বুলল, বড় ভুল জায়গায় এসে পড়েছে ও।

সরে পড়াই ভালো। বলল, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, হঠাৎ সেই ভদ্রমহিলাই আবার ডাকলেন, এই যে শুনুন ?

ধমকে দাঁড়াল কালু, আমায় ডাকছেন

ভদ্রলোক বললেন, আবার ওকে কেন, কী চাই তোমার ? কেমন একটা বিরক্তি ঝরে পড়ে ভদ্রলোকের চোখে মুখে।

—আহা, একটু দেখে আসি না, কীভাবে ওরা পার করাচ্ছে সবাইকে

—এতো দেখছ, তবু সাধ মেটে না তোমার

কালু বলল, আসুন না। আসুন। দেখতে তো আর মানা নেই, আসুন। শেষ পর্যন্ত এই দম্পতিকেও পার করাল গৌরহরি। বৈতরণী পারের মা-আম্মা বোঝাল। জীবন মৃত্যুর রহস্য বোঝাল। ইহলোক পরলোক, স্বর্গনরক, আত্মা পরমাত্মা অনেক তত্ত্বই গড় গড় করে তোতাপাখির মতো বলে গেল।

তারপর ওরা বিদায় হলে কালু বলল, লোকটা মনে হয় পুলিশে চাকরি করে। তা করুক গৌরহরিদা, এ এমন এক কল, পুলিশেও পয়সা দিতে বাধ্য হয়, তাই না ?

গৌরহরিও হাসে, পরলোক বলে কথা।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সাগর মেলার ভিন্ন চেহারা। সব কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করে। সারাদিনের তপ্ত বালি ঠাণ্ডায় জমে কনকনে হয়ে ওঠে। চারপাশে আলো, আয়োজনা, কপিল মূনির মন্দিরের দিকে সন্ধ্যারতির আয়োজন। যাত্রী অনেক কমে গেলেও এখনো যা আছে তাও গুণে শেষ করা যাবে না।

গৌরহরি কালু আর বিশু একটা হোগলার ঘরে ঢুকে খিচুড়ির থালা নিয়ে বসেছিল। খেয়েদেয়ে হিশেবপত্র সেয়ে একটা ঘুম লাগতে হবে। ভোরবেলা

তল্লিতল্লা গুটিয়ে কটিতে হবে। এবারকার মতো তাহলে চুকল, আবার আগামীবার।

—আগামীবার আবার আসছ তো গৌরহরিদা ? জিজ্ঞেস করে কালু।

গৌরহরি হাসে, আগে বেঁচে থাকি তো, না দিনকাল পড়েছে, ঠেঁচে থাকি তাই তো সমসার।

—কি এমন বয়স তোমার, এখনো পনের কুড়ি বছর তুমি চালাতে পারবে।

—দেখা যাক। গৌরহরি তারিয়ে তারিয়ে খিচুড়ি খায়।

কালু বলে, আগামীবার আমাকে এক মাস আগে জানানোর কিন্তু, বকনা পেতে বড় ঝামেলা হয়। আগে পাঁচ-দশ টাকা দিলেই পাওয়া যেত, এখন পঞ্চাশের নীচে কেউ কথা বলে না।

—বলিস কি রে এক বেলার ভাড়া পঞ্চাশ। পঞ্চাশ টাকায় তো একটা বকনাই কিনে ফেলা যায়।

যাও না, কিনতে যাও না। সে দিন আর আছে বুঝি।

হা করে তাকিয়ে থাকে গৌরহরি।

কালু বলে, আমি অবশ্য অল্প টাকাতাই জোগাড় করেছি। পনের টাকাতাই কথা হয়েছে, তবে বাটাকে আরো দু তিনটে টাকা বেশি দিতে হবে। লোকটা অনেকবার এসে আমার পেছনে ঘ্যান ঘ্যান করে গেছে।

—কে লোকটা ? তাদের গায়ের ?

—পাশের গায়ের। লোকটা তোমার সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিল, আমিই বারণ করেছি।

—যাহ বাবা ! বারণ করার কি ছিল ! নিয়ে আসলেই পারতিস।

—ই নিয়ে আসি, আর দশ জনে দেখুক। আমাদের পিঠের চামড়া তুলুক !

গৌরহরির কেমন দুর্বোদ্ধ লাগে ব্যাপারটা। ফাল ফাল করে তাকিয়েই থাকে।

—তুমি যদি রাগ না কর গৌরহরিদা, তা হলে বলতে পারি।

অহেতুক গৌরহরির বুকের ভেতর টিপ টিপ শুরু হয়। কেমন ভয় ভয় লাগতে থাকে। বলল, রাগ করার কি আছে, বল না ?

—বাড়ি বাড়ি আমি বকনা চেয়ে দেখছি, কেউ পঞ্চাশ ষাট টাকার কমে রাজি হয় না, শেষটায়— একটু থামে কালু।

গৌরহরি কথা কেড়ে নেয়, শেষটায় ?

—শেষটায় আমারই এক জনাশোনা লোক নাসিরুদ্দিনের কাছ থেকে অল্প টাকায় এটাকে জোগাড় করেছি। নাসিরুদ্দিন শেখ লোকটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো গো।

একটু ককিয়ে ওঠে গৌরহরি, মোসলমানের গরু। মানে মোসলমানের ?

হেঁ হেঁ করে হেসে ওঠে কালু, গরু আবার হিন্দু মুসলমান হয় নাকি ! তুমি গৌরহরিদা এখনো সেই সেকলেই রয়ে গেলে।

গৌরহরি কি বলবে ভেবে পায় না। গরু হিন্দু মুসলমান হয় না ঠিক, কিন্তু—

কালু ঢক ঢক করে জল খেল। মুসলমানের গরুও দুধ দেয় গৌরহরিদা। আর সে দুধের রঙও সাদা, তাই না !

গৌরহরি ফিস ফিস করে বলল, আর কেউ জানে না তো ? দেখিস বাবা, শেষটায় আমাদের দুজনকে ধরেই বৈতরণী পার করিয়ে ছাড়বে।

কালু হাসে, না না, কেউ জানে না, কেউ জানবে না। □

প্রসঙ্গ এইডস

বিখ্যাত অভিনেতা রক হাডসনের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্যের কারণ হল তাঁর মৃত্যু ঘটেছে AIDS অর্থাৎ Acquired Immune Deficiency Syndrome অসুখে।

আমেরিকায় এখন পর্যন্ত এই অসুখের শিকার হয়েছে প্রায় ১২/১৩ হাজার মানুষ। এই অসুখে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্যান্সারও হতে পারে। সমকামী পুরুষ, রক্তে নিষিদ্ধ মাদকের ইঞ্জেকশন নেয় এমন সব মানুষ, হিমোফিলিয়া রোগী এই অসুখের শিকার। হিমোফিলিয়াক রোগে জন্মগত একটি বিশেষ প্রোটিনের জন্য অন্যজনের রক্ত নেবার প্রয়োজন হয়। তা থেকে AIDS-এর সংক্রমণ ঘটে। অসুখটি যে কোনো ভাইরাস থেকে ঘটে তাতে সন্দেহ নাই। হাডসন ডাক্তারদের পরামর্শে HIV-23 জাতীয় ওষুধের জন্য প্যারিসে উড়ে এসেছিলেন। আমেরিকায় এ ধরনের ওষুধ যে পাওয়া যায় তা তিনি জানতেন না। তাঁর মৃত্যুর পর আমেরিকায় ডাক্তারেরা প্রেস কনফারেন্সে cyclosporin A যে AIDS চিকিৎসায় সহায়ক তা ঘোষণা করেন অবশ্য এই ওষুধের বৈজ্ঞানিক কার্যকারিতার স্বরূপ নিয়ে তাঁরা কিছু

বলেন নি। এই কথাগুলি বলেছেন লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার রিসার্চের ফেলো ডঃ জেনাথান ওয়েবার। তিনি এইডসের চিকিৎসার আধুনিক পরিস্থিতির বিবরণও দিয়েছেন। AIDS ভাইরাসের সংক্রমণে চিকিৎসার উপায়গুলি হলো

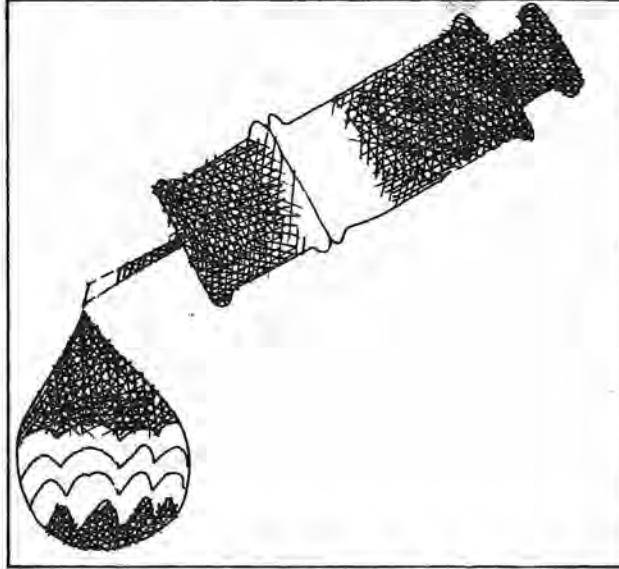
১। এইডস ভাইরাস আক্রান্ত কোষের অ্যান্টিভাইরাস ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা।

২। প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন কোষগুলিকে পরিবর্তিত করে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা।

৩। ভ্যাকসিনের অ্যান্টিভাইরাস সাহায্যে এইডস ভাইরাসকে কোষে ঢুকতে না দেওয়া।

এইডস ভাইরাস-এর বিভিন্ন নাম HTLV-III, LAV ARV— তবে এদের সাধারণভাবে এইডস ভাইরাস বলা যায়। এই ভাইরাস শরীরের এক ধরনের টিলিমফোসাইটিক (T-lymphocytes) আক্রমণ করে। ফলে লিম্ফোসাইট আর

সক্রিয় থাকে না ও অকালে নষ্ট হয়। তাতে কোষের প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়—যা এইডসের লক্ষণ। তাছাড়া

কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের কোষও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। সম্ভবত দুরকম কোষে আক্রমণ এক সঙ্গে হয়ে থাকে। তাই এইডস চিকিৎসায় শোণিত ও মস্তিষ্ক এ-দুয়ের মধ্যবর্তী বাধা এড়িয়ে সব ওষুধ ভাইরাসকে প্রতিহত করতে পারে না। জার্মানির বেরলিনে সুরামিন ওষুধটি তৈরি করেছিল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। আফ্রিকায় ঘুম অসুখের জন্য ওষুধটি ব্যবহার করা হয়েছে। মেরিল্যান্ডে বেথেসডা ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের স্যামুয়েল ব্রডার

অন্তত দশটি এইডস রুগীর চিকিৎসায় সুরামিন প্রয়োগ করে দেখেছেন এতে ভাইরাসের বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে

কিন্তু রুগীর প্রতিরোধ ক্ষমতার বিশেষ উন্নতি হয় না। প্যারিসে ওয়ালি রোজেন বাউম এন্যান্টিসিনি ও টাংস্টেন

ভিত্তিক HPA-23 দিয়ে চিকিৎসায় অন্তত একটি রুগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন। সুরামিন ও HAP-23 দুটি ওষুধই টক্সিক ও এদের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট ক্ষতিকর।

সুস্বাস্থ্য লাভ করুন, তবেই জয়লাভ নিশ্চিত

গত ৭ এপ্রিল সারাবিশ্বে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়েছে। এবছর এই উপলক্ষে স্বাস্থ্য সমস্যার যে বিশেষ দিকটি তুলে ধরেছেন বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা তা হলো সুস্বাস্থ্য লাভ করলে তবেই জয়ী হওয়া যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র, সংস্থা, সাধারণ মানুষের কাছ তাঁদের আবেদন এ বছরটি যেন তাঁর স্বাস্থ্য সমস্যার এই দিকটির প্রতি সচেতন হন

জীবন সংগ্রামে মানুষ তার নিজস্ব পরিধির ভেতর যে সব কারণে পিছিয়ে পড়ে তার অন্যতম হলো স্বাস্থ্যহীনতা। সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলার হাব এ বছরের লক্ষ্য। আগামী ২০০০ খ্রিঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিকল্পনা হলো যাতে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ সুস্বাস্থ্য অর্জন করে।

বর্তমান বছরের আবেদন সেই পরিবর্তনের পরিপূরক। বর্তমান আবেদনের মূল উদ্দেশ্য হলো সুস্বাস্থ্য অর্জনে খেলাধুলার চর্চার প্রসার, পুষ্টির যত্ন, যোগান, নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা। সুস্থ দেহই সুস্থ মনের উৎস—সুস্থ মন থেকেই প্রগতির সূচনা হয়। এই লক্ষ্য নিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে উদ্দেশ্যগুলি রূপায়িত করা প্রয়োজন।

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ সেখানে সরকার, বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি কীভাবে ও কতটুকু এই আবেদন সফল করতে পারবেন জানা নেই। তবে সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই এই আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসবেন। □

ফসকনোফরমেট আর একটি ওষুধ যা দিয়ে এইডস রুগীর ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এছাড়া আরও কিছু কিছু ওষুধ দিয়ে রুগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে।

আক্রান্ত লিম্ফোসাইট বা অস্থিমজ্জা পরিবর্তন করা এইডস নিরাময়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি হতে পারে অথবা লিম্ফোসাইটের যে প্রোটিন লিম্ফোকিন কোষগুলির সংযোজক তার পরিবর্তন করা। ক্লিনলেন এ হেনরি হাসুর একটি রুগীর দেহে লিম্ফোসাইট ঢুকিয়ে ও অস্থিমজ্জা সংযোগ করে সাময়িক ফল পেয়েছেন। সেই সঙ্গে অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসায় সফল হয় কি না তা নিয়ে গবেষণা চলেছে। গামা ইন্টারফেরন ও ইন্টারলিউকিন ২ রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে তৈরি করে তা রুগীর আক্রান্ত লিম্ফোসাইট কমাতে সাহায্য করে দেখা গেছে। সঙ্গে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা হয়ত এই পদ্ধতির সাফল্য নিয়ে আসতে পারে।

এইডসের প্রতিরোধে কোনো ভ্যাকসিন এখনো তৈরি সম্ভব হয় নি। এরকম ভ্যাকসিন তৈরিতে ভাইরাসের যে অংশটুকু অ্যান্টিজেন হিসেবে শরীর গ্রহণ করতে পারে তা প্রথমেই চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা এরকম প্রোটিন কী চরিত্রের হবে তা জেনে কোষের কোন জিন তা উৎপন্ন করতে পারে তা বলতে পারেন। পরে ঐ প্রোটিন কৃত্রিমভাবে তৈরি করে তা ইস্ট, ব্যাক্টেরিয়া বা কোষে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। জিনটি আলাদা করা সম্ভব হলে প্রচুর এরকম নিরাপদ ও সক্রিয় প্রোটিন তৈরি করা যায়—যা দিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি হতে পারে। এই পদ্ধতিতে তৈরি ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস বি রোগের জন্য শীঘ্রই ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ডিঃ এনঃ এ প্রযুক্তিতে ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাসে জিন কোড চাপিয়ে দিয়ে তা অনেক রোগের প্রতিরোধে লাগানো যায়। এই ভাইরাস প্রায় ২৫ হাজারের মত বাইরের ডিঃ এনঃ এ-র বেসের জুড়ি ধরে রাখতে পারে ফলে ভ্যাকসিনিয়াতে একসঙ্গে অনেক অসুখের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠতে পারে। এর যে সব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে তা শরীরের পক্ষে কিছুটা ক্ষতিকর বটে।

এখনও গবেষণার স্তরে আছে এমন কয়েকটি পদ্ধতির কথাও বলেছেন ওয়েবার। একটি হলো—৬ থেকে ১৫টি অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খল দিয়ে কৃত্রিম পেপটাইড তৈরি করা যায়, যা ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহার করে

কোষের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায়। অবশ্য পেপটাইডিট এইডস ভাইরাসের অ্যান্টিজেন অংশ হতে হবে।

এ ছাড়া ভ্যাকসিন নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে তাতে শুধু এইডস নয়, আরও অনেক রোগের প্রতিকার পাওয়া যাবে।

গত ফেব্রুয়ারিতে বৃটেনের প্রধান মেডিক্যাল অফিসার গ্র্যাচিসন বলেছেন যে, সেখানে এখন পর্যন্ত ২৮৭ জন এইডসের রুগী পাওয়া গেছে, তাঁদের ১৪৪ জন মারা গেছেন। বৃটেনে হিমোফিলিয়া রুগীদের যে বাইরের রক্ত দেওয়া হচ্ছে, সেই রক্ত তাপশোধিত করেও এইডস ভাইরাস এড়ানো যাচ্ছে না। বাইরের এই রক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে factor VIII নামে। তাদের রক্তশোধন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও ৬৮° সেঃ উষ্ণতায় ৭২ ঘণ্টার মত শোধন করেও এইডস ভাইরাস থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে না। মিডলসেক্স হাসপাতালের ভিরোলজিস্ট টেডার অবশ্য বলেছেন যে এত উষ্ণতায় এইডস ভাইরাস টিকতে পারে না। এ নিয়ে সন্দেহের নিরসন না হলেও দেখা যাচ্ছে বৃটেনে হিমোফিলিয়া রুগীরা এইডসের বেশি শিকার হচ্ছে।

বৃটেনের প্রায় ৫০০০ হিমোফিলিয়া রুগীর ২০০০ জন factor VIII ব্যবহার করে থাকেন। তাদের শতকরা ৪৪ জনের এইডস সংক্রমণ নিশ্চিত ধরা পড়েছে। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের বাচ্চাদের এই সংক্রমণ বেশি প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগ।

এইডস সংক্রমণের পর রক্তে তার চিহ্ন ধরা পড়া ও রোগটি মারাত্মক হওয়ার মধ্যে যে সময় সীমা তা হিমোফিলিয়া রুগীদের বেলায় এমন কি চার বছর হতে পারে। সমকামীদের ক্ষেত্রে এই সময় সীমা ১২ থেকে ১৮ মাস। রক্তে যারা নিষিদ্ধ মাদকের ইন্জেকশন নেয় তাদের পক্ষে এই সময় সীমা আরোও কম। গ্র্যাচিসন বলেছেন যে, স্কটল্যান্ডে এই মাদকসেবীরা রীতিমত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পরিচ্ছন্ন হুঁচ সরবরাহ করে এদের ভেতর এইডস সংক্রমণ কিছুটা এড়ানো যায়। এই উপায় অবলম্বন করে আমস্টার্ডামে ইউরোপের অন্য শহরের তুলনায় মাদকসেবীদের ভেতর এইডস সংক্রমণ অনেক কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। ইতালিতে এখন শতকরা ৭৫ জন মাদকসেবী এইডসের শিকার।

রাস্তায় রাস্তায় যেখানে হেরেইন মাদকের ছড়াছড়ি, পরিচ্ছন্ন হুঁচ দিয়ে কি সেখানে সমস্যার সমাধান হবে এই একান্ত সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ওয়েবারের আশার

বাণীতে—এইডস প্রতিরোধের ভ্যাকসিন ও নিরাময়ের ওষুধ আবিষ্কারের সম্ভাবনা এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বস্তুত তা দিয়ে এই বছরের মধ্যেই এইডস রোগটিকে জয় করা যাবে।

আমেরিকায় সংক্রমণের চিত্র আরও ভয়াবহ। আটলান্টার রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ জোনাথান ই কাপলান বলেছেন ১৯৮৫ পর্যন্ত আমেরিকায় প্রায় ১০০০০ রুগী AIDS -এর শিকার হয়েছে। তাদের শতকরা ৭৫ জনকে বাঁচানো যায় নি। তাঁর মতে ধরা পড়ে নি এরকম ১০ লক্ষ রুগী এই অসুখে সংক্রমিত হয়েছে। তাঁদের কেন্দ্রে যে সব রুগী এসেছে তাদের শতকরা ৭৩ জন সমকামী ও ১৭ জন মাদকসেবী অথবা হিমোফিলিয়াক। বাকি ১০ জনের সংক্রমণের কারণ নির্দিষ্ট নয়। AIDS -এর সংক্রমণের কারণগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও আমেরিকার জনসংখ্যার যে বিরাট অংশ এখনই সংক্রমণের শিকার, AIDS নিরাময়ের নিশ্চিত ওষুধ আবিষ্কার না হলে তারাই এখন অন্তত পাঁচবছর ধরে রোগের বিস্তার ঘটতে পারবে। তিনি ভ্যাকসিন আবিষ্কার নিয়ে ওয়েবার-এর মত এতটা আশাবাদী নন।

১৯১৮-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জা আমেরিকায় প্রায় মহামারীর আকার নিয়েছিল—এর সুবিধা ছিল রুগীর দেহে একবার অ্যান্টিবডি তৈরি হলে তা রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই রুগণ মনুষ্যকে ছেড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসকে শূকর, ঘোড়া বা পাখির ঘাড়ে চাপতে হয়। পীতজ্বরের ভাইরাসের বাহক হলো Aedes aegypti জাতীয় মশা। আবহাওয়া পরিবর্তনে প্রায় সেপ্টেম্বরের দিকে এসব মশা চলে গেলে রোগও নির্মূল হয়। ১৯৮০-তে বসন্ত ভ্যাকসিনের সাহায্যে প্রায় নির্মূল হয়েছে। পোলিও এবং হামের বেলায়ও তাই।

কিন্তু aids প্রতিরোধ এসবের কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। aids ভ্যাকসিন গবেষণা অনেক ব্যাপক, তার সাফল্য অল্প সময় সীমায় সম্ভব নাও হতে পারে। তবে বিজ্ঞানীরা খেমে নেই—AIDS -এর প্রতিরোধ ও নিরাময়ে জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এই মুহূর্তে, কাপলানের মতে, aids যুদ্ধ বা প্লেগের মত আকস্মিক মৃত্যুর দূত। কীভাবে আমরা এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারব ও কত কম সময়ে সেটাই শুধু লক্ষ্য করার বিষয়। □

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

নানা প্রসঙ্গ

মহাজাগতিক রশ্মি ও অনুরাধা

মহাজাগতিক রশ্মি হল প্রায় আলোর বেগসম্পন্ন পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রের সমষ্টি। সবরকমের পরমাণু কেন্দ্র মহাজাগতিক রশ্মিতে এসে আমাদের পৃথিবী ও সৌরজগতকে অনবরত আঘাত হানছে। নামে রশ্মি হলেও এর উপাদান প্রধানত এইসব কণা। মহাজাগতিক জটিল পথে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে গিয়ে এরা কোন উৎস থেকে কোন সময় উৎপন্ন হয়েছে তা প্রায় অজানা থেকে যায়। এই কারণে মহাজাগতিক রশ্মিকে ভাল করে জানা যেমন জটিল তেমনি কৌতূহলাদীপকও বটে। এই রশ্মিতে অবশ্যই তার উৎসের কিছু চিহ্ন থাকে, তাছাড়া তার পরিষ্কার পথের খুঁটিনাটি তথাও রশ্মিতে ধরা পড়ে। বেলুন, কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ সন্ধানী যন্ত্র দিয়ে প্রায় গত তিরিশ বছর ধরে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা চলেছে। তবু তার উৎস ও কণাগুলির ভরণরহস্য এখনও অজানা রয়েছে। ১৯৭৪ খৃঃ পাইওনিয়ার কিছু অনিয়ত মহাজাগতিক রশ্মির সন্ধান পায়। প্রথম স্নাইল্যাব মিশনে এমন কিছু মৌলিক পদার্থ ও আংশিক আয়নিত পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া গেল যা থেকে তাদের উৎস যে ছায়াপথ থেকে নয় তা সন্দেহ করা হয়। মহাজাগতিক রশ্মির এই অনিয়ত অংশের উৎস জানতে ভারি আয়নের প্রাচুর্য ও আয়নন অবস্থা ৫-১০০ মিউডো শক্তির রশ্মিতে মাপা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারতের তিনটি বড় গবেষণাগার যুক্তভাবে একটি মহাজাগতিক রশ্মি সন্ধানী যন্ত্র ‘অনুরাধা’ নামের মহাকাশ ফেরি চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। পৃথিবী থেকে ৩৫০ কি মি উর্ধ্বে গত ২৬ এপ্রিল—৬মে অনুরাধা মহাকাশ ফেরিতে ২১৬ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরে এসেছে। সঙ্গে এনেছে প্রায় ২৫০০ তথ্য। সেগুলি এখন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে—যাতে মহাজাগতিক রশ্মির অনিয়ত অংশের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে জানা যাবে এই উৎস নক্ষত্র মধ্যবর্তী মহাকাশে অথবা কোন ধুমকেতুতে বর্তমান। অনুরাধা প্রকল্পের মুখ্য গবেষক ডঃ সুকুমার বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীদের ধারণা হল এই উৎস

নক্ষত্রের অভ্যন্তরে রয়েছে। অনুরাধার তথ্য দিয়ে অবশ্যই ডঃ বিশ্বাসের তত্ত্বের যথার্থতা যাচাই হতে পারবে। তাছাড়া এইসব আয়নের সৌর চুম্বক ক্ষেত্রে গতিবিধিও অনুরাধার আনীত তথ্য থেকে কিছুটা পরিষ্কার হবে। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের তৈরি এই যন্ত্রের ওজন ৫০ কিগ্রা, ব্যাস ৫৫ সেমি, উচ্চতা ৫৫ সেমি। এই যন্ত্রের কণা সন্ধানী প্লাস্টিকের পাতলা আবরণগুলি CR-39 নামে পরিচিত। কণা সন্ধানী হিসেবে সুদক্ষ ও সুবেদী এই আবরণের গুচ্ছগুলি নির্দিষ্ট সময়ে আবর্তনের ব্যবস্থা ছিল যাতে মহাকাশে প্রতি মুহূর্তের আয়নের গতিবিধির ঘটনা ধরা পড়ে। এমনকি পরমাণু থেকে একটি অথবা একাধিক কণাটাই ইলেকট্রন মুক্ত ছিল তাদের চিহ্ন ও প্রাচুর্য এই যন্ত্রে রেকর্ড করে রেখেছে।

শ্যাওলা দিয়ে সোনা

নিউ মেক্সিকো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখিয়েছেন যে শ্যাওলা প্রজাতির কিছু অ্যালগী সোনা শুষে নিতে পারে, অন্য কিছু অ্যালগী ইউরেনিয়াম কারখানার ময়লা জল থেকে ইউরেনিয়াম শোষণ করতে সক্ষম। আগেই জানা ছিল যে সবুজ বা নীল সবুজ অ্যালগী সীসা, দস্তা, ক্যাডমিয়াম, তামা, পারদ এবং প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতুর আয়ন শোষণ করে। বেঞ্জামিন গ্রীন ও তাঁর সহকর্মীরা দেখিয়েছেন যে ক্লোরোলা জাতীয় অ্যালগী অন্য ধাতুর চেয়ে সোনা শোষণ করতে পারে বেশি। উপযুক্ত অ্যাসিড ও সল্টের ব্যবহারে এসব অ্যালগী শোষিত সোনা মুক্ত করে। গ্রীনের ধারণা সোনা সংগ্রহে এই অ্যালগী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। অ্যালগীর পৃষ্ঠদেশে যে পদ্ধতিতে রাসায়নিক পদার্থ সোনার আয়ন শোষণ করে তা হল জৈব শোষণ বা biosorption। সায়ানাইড এবং থায়োইউরিয়ার মতো রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে এই সোনা টেনে বের করা যায়। যদি বা কিছু আয়ন অ্যালগীতে থেকে যায় তার আয়ন পরমাণুতে পরিণত হয়। স্বাভাবিক সোনার খনি সৃষ্টিতে এই অ্যালগীর ভূমিকা থাকতে পারে। বিশেষ অবস্থাতে কোনো কোনো অ্যালগী দিয়ে ইউরেনিয়ামও সংগ্রহ করা যায়। □

কপিল কি শেষ পর্যন্ত জিততে পারবেন ?

শেষ বলে প্রয়োজন ছিল চারটি রানের কিন্তু মিয়াদাদ জানতেন বাউন্ডারির ধারে ছড়িয়ে থাকা ফিল্ডিং-এর বেটুনি ভেদ করে চার রান পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ কাজ জেতার জন্য ছয় মারা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই এবং অত্যন্ত ধীর, স্থির, শান্ত ভঙ্গিতে শিকারীর মত অপেক্ষা করছিলেন চেতনের শেষ বলটির জন্য। একটি নিরীহ ইনসুইং-ইয়াকারকে ফলটসে পরিণত করতে তার লেগেছিল একটি বাড়ানো পা এবং চকিতেই বলটিকে স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর থেকে প্রথম ট্রফিটি জিতে নিয়ে গেল পাকিস্তান। আর একটি স্বপ্নের ইনিংস খেলার জন্য মিয়াদাদ পরিণত হলেন পাকিস্তানের লোকগাথার নায়ক যতদিন ক্রিকেট বেঁচে থাকবে, ততদিন মানুষ মিয়াদাদের এই ইনিংসটিকে স্মরণ করবে শ্রদ্ধা এবং আনন্দের সঙ্গে। পাকিস্তান তথা একদিনের ক্রিকেটের ইতিহাসে মিয়াদাদের ইনিংসটি বেঁচে থাকবে স্মৃতি এবং সত্তায়।

ক্রিকেট এমন একটি খেলা যার রং প্রতি মুহূর্তে বদলায়। সেদিনের অস্ট্রেলেশিয়া কাপ ফাইনালের সকাল বেলাটা নিশ্চিতভাবেই ছিল ভারতীয়দের। আব্দুল কাদির, ওয়াসিম আক্রাম এবং ইমরান খানের তথাকথিত ভয়ঙ্কর বোলিংকে নির্বিষ করতে গাভাস্কার এবং শ্রীকান্তের ব্যাট সাপুড়ের বাঁশির মত কাজ করেছিল নিজেদের খেলায় খুশিমত রান নিয়েছেন শ্রীকান্ত এবং গাভাস্কার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের এই মুহূর্তের সেরা স্পিনার কাদিরকে এক ওভারে দুটি ছয় মেরে শ্রীকান্ত বুকিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দিনে যে কোনো বোলারকে তাঁর পদলেহন করানোতেই তাঁর আনন্দ এবং গাভাস্কার শ্রীকান্তের নির্দয় প্রহারে পাকিস্তান বোলার এবং ফিল্ডাররা এতই দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন যে কম করে তিনটে খুব সহজ কাচ তাদের হাত ফসকে যায়। শ্রীকান্তের ব্যাটে যদি ঝড়ের তাণ্ডব বয়, তাহলে গাভাস্কারের ব্যাটিংয়ে ছিল শ্রাবণের বারিধারার মোহময় রূপ। একদিনের আসরে গাভাস্কারকে এত ভাল খেলতে আমরা আর কবে দেখেছি? কাঁধের ওপরের বল যেগুলো গাভাস্কার সারাজীবন ছেড়ে দিয়েছেন সেগুলোও সেদিন তার চাবুকের আঘাতে বাউন্ডারির ধারে পালাতে ব্যস্ত থেকেছে।

গাভাস্কার-শ্রীকান্তের ব্যাটের এই ধারাটি পরবর্তী ব্যাটসম্যানদের ওপর বজায় থাকলে ভারতকে সেদিন ম্যাচ বাঁচাবার জন্য মরণপণ লড়তে হতো না। বস্তুত উভয় পক্ষের শেষ পাঁচ ওভারের বৈসাদৃশ্য চোখে পড়লেই ম্যাচের গতি

কোন দিকে গেছে তা বোঝা যায়। শেষ পাঁচ ওভারে যখন বলে বলে রান ওভার কথা সেখানে ভারতীয়রা সংগ্রহ করেছে রান আর পাকিস্তানীরা ৫৩ রান।

শুধু তাই নয়, ভারতের এই গৌরবজনক পরাজয়ের জন্য ভারতের বোলিং দিনটা এবং বিপক্ষকে একটু খাটো করে দেখার মানসিকতাও দায়ী শেষ দিকে দরকার ছিল একটু কল্পনাশ্রুত

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কপিলের উচিত ছিল শেষ ওভারটিতে বল করা এবং তার জন্য ৪১তম ওভারে না এসে তাঁর উচিত ছিল দ্বিতীয় স্পেলে ৪২তম ওভারে আসা। তাহলে শেষ ওভারে চৈতন শর্মাকে 'কোথায় বল ফেলবে' এর জন্য মাথা কটে মরতে হতো না। শুধু তাই নয় কপিল কীর্তি আজাদকে দিয়ে বলই করান নি। কীর্তি একজন স্বীকৃত অলরাউন্ডার এবং দলে তাকে

জাভেদ মিয়াদাদ অস্ট্রেলেশিয়া কাপ জয়ের নায়ক

এবং লেনথ লাইন ঠিক রেখে বোলিং করা কিন্তু ১০৪ রানের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম চারজন ব্যাটসম্যানকে উপড়ে ফেলে দিয়ে ভারত যে ম্যাচ বার করতে পারল না, তার জন্য ভারতীয় বোলারদেরই দায়ী করা যায়। এবং, হ্যাঁ এবং এর জন্য অধিনায়ক কপিলদেবকেও সমালোচনার দায় থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে না।

প্রায় পাঁচাত্তরটি একদিনের ম্যাচ খেলার

নেওয়া হয়েছে বোলার হিশেবে বল করার জন্য। কিন্তু দেখা গেল অধিনায়কের বোলার কীর্তির ওপর কোনো আস্থা নেই। তাহলে শুধু ব্যাটসম্যান হিশেবেই কি তিনি দলে এসেছিলেন আমাদের মনে হয় ব্যাটসম্যান কীর্তির চেয়ে এই মুহূর্তে রমন লাস্তা অনেক বেশি ফর্মে আছেন। আর একজনকে দিয়ে বল না করিয়েই কিভাবে বলা যায় সে সাফলা পেত

না

শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলেশিয়া কাপে কপিল ব্যাটে বলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। দ্বিতীয় স্পেলে এসে অন্য মাঠে তিনি যদিও বা ভাল বল করেছেন, ফাইনালে চাপের মুখে তার মত বৃষস্কন্ধ ক্রিকেটারকেও দিশেহারা মনে হয়েছে। ভারতের দুর্ভাগ্য কপিলকে বৃদ্ধি দিয়ে সাহায্য করার জন্য মাঠে গাভাস্কার ছিলেন না। থাকলে মনে হয় বোলিং এবং ফিল্ডিং পরিবর্তনে খানিকটা বৈচিত্র্য আসত এবং ভারতকে শেষ বল অবধি লড়াই চালাতে হতো না।

এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে পাকিস্তানের জয় খুব সহজে হয়েছে। ছোট ছোট বালু চুরি করতে করতে এবং মহাসৈন্য সৈন্য

কার্ডাসের ভাষায় মদমত্ততা, রবার্টসন-থ্রাসগোর কল্পনাশক্তি, ফিল্ডিংটনের অনন্যকরণীয় বর্ণনাভঙ্গি কি নিদেনপক্ষে রবিনসনের বিশ্লেষণী ক্ষমতা। আসলে রাজ প্রশান্তি কবি-রাজদেরই মানায়।

অস্ট্রেলেশিয়া কাপের পরাজয় ভুলতে ভারতের খুব বেশি সময় লাগবে না। কারণ সেদিন ভারত যথেষ্ট ভাল ক্রিকেট খেলেছিল। আপোসস একটাই, শেষ দিকে জাভেদের স্বপ্নের ক্রিকেট আর পাকিস্তানের অবিস্মরণীয় জয়ের তলায় চাপা পড়ে গেল গাভাস্কার-শ্রীকান্তের অসংখ্য ইনিংস, মনিমদার সিং-এর ধারাল বোলিং এবং আজহারউদ্দিন এবং রজার বিনির অসংখ্য ফিল্ডিং। এত সবকে ছাপিয়ে গেল

শুধু একটি ক্রিকেটার যার নাম জাভেদ মিয়াদাদ।

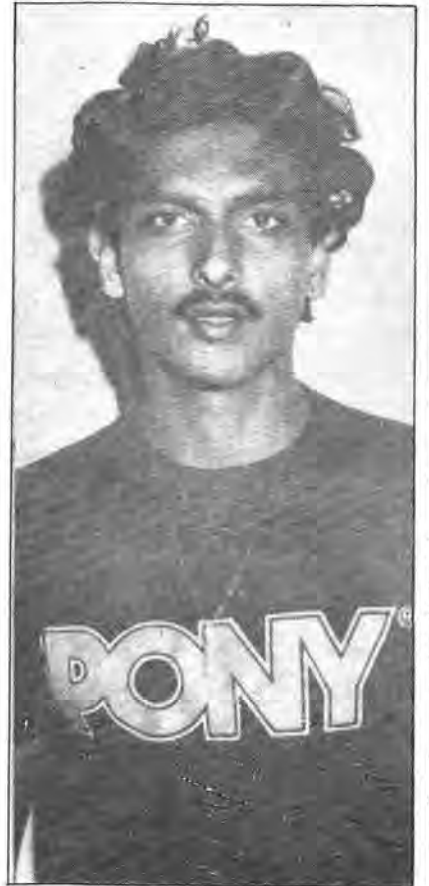
এখন প্রশ্ন এই দল নিয়ে ভারত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কিরকম ফল করবে? সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কচুকটা হয়ে যাওয়া ডেভিড গাওয়ার অ্যান্ড কোংকে যারা ছোট করে দেখছেন আমি তাঁদের দলে নেই। ১৯৮৪তে ভারতে আসার আগে গাওয়ার ঠিক এই ভাবেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ০-৫ এ হেরে গিয়েছিলেন। তবু ভারতের মাটিতে আপাত দৃষ্টিতে দুর্বল দল নিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ভারতকে ২-১ মাঠে হারিয়ে সিরিজ জিততে তার অসুবিধে হয় নি। এবারে সেই ইংল্যান্ড দলে যুক্ত হচ্ছে গ্রাহাম গুচ, জন এমব্যুরি, পিটার উইলি এবং একমু অদ্বিতীয়মু ইয়ান বথামের নাম। এদের যোগদানে ইংল্যান্ড

গাভাস্কার ফাইনালেও দুর্দান্ত

মালিক এবং আব্দুল কাদিরকে নিয়ে জাভেদ মিয়াদাদ যে কখন পাকিস্তানকে নিশ্চিত ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচিয়ে জয়ের তীরে তরা ভিড়িয়েছেন তার ইন্ডিশ পায় নি ভারতীয়রা আর এক একদিন যায় যখন এক একজনকে কোনো কিছু দিয়েই পরাস্ত করা যায় না। এ দিনটি ছিল জাভেদের ঠর ওপর সেদিন কোনো ঐশ্বরিক শক্তি ভর করেছিল কি না জানি না তবে এটুকু জানি মানুষ কখনও কখনও নিজের কীর্তিতে স্বয়ং ঈশ্বরকেও ছাপিয়ে যায়, সেদিন জাভেদ সেই অসীম আকাশে তাঁর ক্রিকেটকে নিয়ে গিয়েছিলেন। জাভেদের ঐ ইনিংসটিকে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন নেভিল

অস্ট্রেলেশিয়া কাপে কপিল ব্যাটে বলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ফাইনালে চাপের মুখে তার মত বৃষস্কন্ধ ক্রিকেটারকেও দিশেহারা মনে হয়েছে।

রবি শাস্ত্রী : অতুলনীয় ফিল্ডিং

যে নিজের দেশে অনুকূল আবহাওয়ায় ভারতকে ছিড়ে খাবে সে ব্যাপারে আর সন্দেহ কি? উল্লিখিত চারজন ছাড়া অধিনায়ক গাওয়ার, সহ অধিনায়ক মাইক গ্যাটিং, অ্যালান ল্যাম্ব এবং রিচার্ড এলিসন ভারতকে যথেষ্ট বেগ দেবে। বিশেষ করে ইংলিশ ক্রিকেট মরশুমের প্রথম দিকে বৃষ্টি এবং স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে বথাম এবং এলিসনের সুইং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

এই ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা কতটুকু? ক্রিকেটের মহান অনিশ্চয়তাকে মাথায় রেখেও বলছি খুব কম। কেন? কারণ ক্রিকেটে ম্যাচ জিততে হলে

মনিন্দর সিং ভারতীয় স্পিন আক্রমণের উৎসমুখ

বিপক্ষকে দূবার আউট করতে হয়। আর ভারতের বর্তমান বোলিং ক্ষমতা ইংল্যান্ডকে দূবার আউট করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। রজার বিনি কোনোদিন একা কর্নটককে জেতান নি, শিবলাল যাদব জেতাত পারেন নি হায়দ্রাবাদকে, হরিয়ানাকে পারেন নি চেনন শর্মা। আমরা কি করে আশা করি এরা ইংল্যান্ড বা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতে পারবে। তবু যে ভারত খানিকটা আশাবাদী হতে পারে তার জন্য

**জুন-জুলাই-এ টেস্ট খেলে
ইংল্যান্ডকে হারানো খুব দুরূহ।
আজ অবধি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া
কেউ পারে নি।**

কপিলদেবের দুর্দান্ত বোলিং খানিকটা দায়ী। সামনে বথাম থাকেন বলে কিনা জানি না, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কপিল চিরকালই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। এবারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য থাকছেন রবী শাস্ত্রী এবং মনিন্দর সিং, যত দিন যাচ্ছে শাস্ত্রী তত নিজেকে পরিশীলিত করে দলের সম্পদে পরিণত হচ্ছেন। একদিনের আসরে তার বোলিং ভারতের প্রধানতম ভরসা। বোলিং-এ সামান্য ভেদশক্তি জুড়তে পারলে শাস্ত্রী বিশ্বের প্রথম সারির স্পিনারদের সমগোত্রীয় হবেন। অনেক দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আড়িনায় ফিরে এসে বেদীর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা মনিন্দর সিং বুঝিয়ে দিলেন ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ে তিনি বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহিত না হয়ে নিজেকে আরও পরিশ্রমী এবং মার্জিত করেছেন।

এই সফরের আগে ভারত ইংল্যান্ডে ৩২টি টেস্ট খেলেছিল। তার মধ্যে জয় মাত্র একটিতে। আজ থেকে পনের বছর আগে সেই ঐতিহাসিক জয়লাভের অন্যতম সৈনিক সুনীল গাভাস্কার সেদিনের মত আজও ভারতীয় ব্যাটিংএর পরম ভরসা। ইংল্যান্ডে এটি তার যষ্ঠ সফর। তাছাড়া এক মরশুম সানি সমারসেটের হয়ে কাউন্টিও খেলেছেন। এ সফরে ভারতের সাফল্যের পেছনে সানির অভিজ্ঞতা ভীষণ কাজে লাগবে। শ্রীকান্ত রানের বৃষ্টিতে ডুবছেন ব্যাপারটা যেমন আনন্দের তেমন আশংকার। কারণ কখন যে বন্যা বন্ধ হয়ে খরা আসবে কেউ জানে না। যে ব্যাটটি দিয়ে আজহারউদ্দিন জীবনের প্রথম তিনটি টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন তাঁর সেই ব্যাটটি যদি তিনি ঝুঁজে ইংল্যান্ডে নিয়ে যান তবে তাঁর এবং ভারতের পক্ষে স্বস্তির কথা।

আজহারের মত ইংল্যান্ডে এটি প্রথম সফর মনোজ প্রভাকর এবং রমন লাম্বারও। মনোজের সুইং বল ভারতের পক্ষে কাজে আসতে পারে। লাম্বা কতটা সুযোগ পাবেন জানি না তবে ঠুর ব্যাটে এখন রান আছে। সময় এসেছে যখন ভেঙ্গসরকার এবং মহীন্দার অমরনাথদের প্রমাণ করতে হবে কেন তাদের ভারতীয় দলে এখনও দরকার। কথটা সন্দীপ পাতিলের জন্য বলতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু পাতিলকে দলে নেওয়া মানে একজন তরুণ খেলোয়াড়কে বঞ্চিত করা। ভারতীয় মিডল অর্ডারে প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য আনার জন্য পাতিলের বদলে বোস্বেই ঝাহাতি ব্যাটসম্যান আলান সিল্লিকে নিলে ভাল হত। রজার বিনিকে আর কতকাল ভারতীয় ক্রিকেটের দরকার কে জানে?

জুন-জুলাই-এ টেস্ট খেলে ইংল্যান্ডকে হারান খুবই দুরূহ। আজ অবধি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া কেউই পারে নি। কুড়িটি টেস্টে অধিনায়কত্ব করে কপিলদেব আজও ভারতকে জয় এনে দিতে পারেন নি। প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন দুটি দলের খেলায় বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়কত্ব কিন্তু ম্যাচ এবং সিরিজের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে। কপিল কি পারবেন এ ব্যাপারে গোওয়ারকে টেক্কা দিতে? □

মানস চক্রবর্তী

ফটো জয়ন্ত শেঠ

এ পক্ষে কলকাতায়

ফিল্ম

ম্যাক্সমুলার ভবনে ১৫ মে এম. এম. বি. ইন্ডিওতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রায়িত কাহিনীগুলি নিয়ে উদাহরণসহযোগে আলোচনা করবেন কিরণময় রাহা। নন্দন প্রেক্ষাগৃহে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অব ইন্ডিয়ার প্রদর্শন সন্ধ্যা ৭ এবং ১৪ মে। যথাক্রমে প্রদর্শিত হবে ১৯৪০-এর শাদাকালো আমেরিকান ছবি 'গো ওয়েস্ট' (নির্দেশনা এডোয়ার্ড বাজিল এবং মার্কস ব্রাদার্স) ও মধু বসু নির্দেশিত ১৯৩৭-এ নির্মিত শাদাকালো ছবি 'আলিবার'। সেখানেই রবীন্দ্রজ্যোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত ছবিগুলি নিয়ে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উপলক্ষ : কবিপক্ষ। সঠিক দিনক্ষণ এখনও জানা যায় নি। ম্যাক্সমুলার ভবনে গত পক্ষে শুরু হয়েছে এম এম বি এবং ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়ার যুগ্ম উদ্যোগের এক চলচ্চিত্র উৎসব। পিটার লিলিয়েনটাল নির্মিত তেরোটি ফিচার ফিল্ম-এর এই প্রদর্শনীর শেষ কদিসে দেখা যাবে 'হেড টিচার হফার' (২ মে), 'দি কানট্রি ইস কাম' (৩ মে), 'ডেভিড' (৪ মে), 'দি আপারাইজিং' (৫ মে), 'ডায়ার মিস্টার ওয়ানডারফুল' (৬ মে), 'দি অটোগ্রাফ' (৭ মে)। রোজ পাঁচটায় এবং সাতটায় দুটি করে শো। ৫ মে নন্দন প্রেক্ষাগৃহে অসুস্থ অভিনেতা শ্যামল সেনের সাহায্যার্থে 'পথের পাঁচালী' এবং 'পার' ছবির দুটি প্রদর্শনী।

নাটক

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর মধ্যে বহুরূপী তাঁদের ৩৮ বর্ষপূর্তি উৎসবের আয়োজন করেছেন মে মাসের গোড়ায়। ২, ৩ এবং ৪ মে অভিনীত হবে যথাক্রমে 'রাজদর্শন', 'আগুনের পাখি' এবং 'মালিনী'। সংগীত পরিচালনা : অর্ধ্য সেন, রূপসঙ্কী শক্তি সেন, আলো : দিলীপ ঘোষ এবং নির্দেশনা : কুমার রায়। ম্যাক্সমুলার ভবনে ১৬ মে 'টেগোর অ্যান্ড জার্মান কালচার' শীর্ষক আলোচনা-সন্ধ্যায় সংবর্ধ নাট্যগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে একটি অনুষ্ঠান নিবেদন করবেন। নির্দেশনা সুনীল দাস। ঘনশ্যামদাস বিড়লা সভাগৃহে ৭ মে দক্ষিণী আয়োজিত রবীন্দ্রজ্যোৎসবের প্রতিনিটি সন্ধ্যা 'শেষের কবিতা'। অংশগ্রহণে : বিকাশ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, জগন্নাথ বসু, উমিমালা বসু, শ্রীলা মজুমদার প্রমুখ।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর মধ্যে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ (সকাল), ১১ (সন্ধ্যা), ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬ মে যথাক্রমে চার্বাক, চেতনা, প্রতিকৃতি, নান্দীকার, সায়ক, পি-এল-টি, সংস্কৃত, পি-এল-টি, পঞ্চম বৈদিক, থিয়েটার কমিউন, ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার, থিয়েটার ফ্রন্ট, নান্দীকার এবং সমকালীন শিল্পীদল-এর নাট্যনিবেদন। নান্দীকার-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা ইবনেদ অনুপ্রাণিত বার্গমানে 'নোরা' অবলম্বনে 'নীরা'। নির্দেশনা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। সায়ক প্রযোজনা করবেন 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল'। পি-এল-টি এবং পঞ্চম বৈদিক অভিনয় করবেন যথাক্রমে 'মহাবিদ্রোহ' এবং 'নাথবতী অনাথবৎ'। রবীন্দ্রসদনে ৫ এবং ৮ মে যথাক্রমে বক্তৃতা ও ঋত্বিক সংস্থার অভিনয় সন্ধ্যা। ম্যাক্সমুলার ভবনে ৬ মে ইউনিটি থিয়েটার-এর প্রযোজনা 'এডটুকু বাসা'। নির্দেশনা শেখর চট্টোপাধ্যায়।

গান

ঘনশ্যামদাস বিড়লা সভাগৃহে দক্ষিণী আয়োজিত রবীন্দ্রজ্যোৎসবের প্রথম তিনদিনে থাকছে সংগীতানুষ্ঠান। ৫ মে পালিত হবে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান নিবেদন করবেন প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠান পরিচালনা : সুদেব গুহঠাকুরতা। ৬ এবং ৭ মে রবীন্দ্রসংগীতের পর্যায়ভিত্তিক অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষায়তন থেকে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠান পরিচালনায় থাকছেন ভিডিও চৌধুরী, ঋতু গুহ, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ সেন প্রমুখ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আয়োজনে রবীন্দ্রজ্যোৎসব শুরু হচ্ছে ১ মে প্রভাতফেরির মাধ্যমে। চলবে ৯ মে পর্যন্ত। ৯ মের প্রভাতী অধিবেশন ছাড়াও প্রতিদিনের সন্ধ্যা আসরে পরিবেশিত হবে একক এবং সমবেত সংগীত। দিনগুলিকে 'সংস্কারমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৯ মে (২৫ বৈশাখ) প্রভাতী সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমান পত্রিকা রিক্রিয়েশন ক্লাব, রবীন্দ্রসদন এবং মহাজাতি সদন কর্তৃপক্ষ। ঐদিনকার অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি নিবেদন করবেন

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। ৯, ১০ এবং ১১ মে সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন এবং মহাজাতি সদন অছি পরিষদ আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীত এবং আবৃত্তির অনুষ্ঠান, মহাজাতি সদনে। ১০ এবং ১১ মে মিলন মন্দির (ফেডারেশন হল সোসাইটি) নিবেদন করবেন আলোচনা এবং সংগীতের অনুষ্ঠান, তাঁদের নিজস্ব মধ্যে। ৩ মে উক্ত কলকাতার মার্বেল প্যালেসে (মল্লিকবাড়ি) সারারাত রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজক : সারথী। অংশগ্রহণে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিত্রা চট্টোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়, অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্রজ্যোৎসব ৯ মে শুরু হবে চলবে একমাসেরও বেশি সময় ধরে। ১১ (সকাল), ১২, ১৫ এবং ১৬ মে রবীন্দ্রসংগীতের পর্যায়ভিত্তিক আসর। ম্যাক্সমুলার ভবনে ১০ মে ফ্রানজ লিঙ্কট স্মরণে পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল সংগীতের অনুষ্ঠান, হানস নাগেল-এর পরিচালনায়। সেখানেই ১৪ মে নবীন শিল্পীদের রবীন্দ্রসংগীত। থাকছে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পাঠের একটি অনুষ্ঠানও। শিশুর মধ্যে মে মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দপ্তরে রবীন্দ্রজ্যোৎসব পালন করবেন তথা ও সংস্কৃতি দপ্তর, গান, আলোচনা এবং আবৃত্তির মাধ্যমে।

প্রদর্শনী

ম্যাক্সমুলার ভবনে ৬ মে 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বিষয়টি নিয়ে শুরু হবে এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী, সেন্টার ফর পিপলস ফটোগ্রাফির সহযোগিতায়। রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্রী শঙ্কু সাহার সঞ্চয় থেকে এই ছবিগুলি সংগৃহীত হয়েছে। চলবে বর্তমান পক্ষ পার করে। সেখানেই ১৩ মে 'রবীন্দ্রনাথ দি পোইন্টার' শীর্ষক আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখবেন অরুণি বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯ মে থেকে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রজীবনীর ওপর প্রদর্শনী শুরু হবে। চলবে আগামী পক্ষেও। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর নর্থ গ্যালারিতে ২ মে বলাই পাল ও রীতা পালের চিত্রকলা ও জলরং মাধ্যম প্রদর্শনীর সূচনা। ৮ মে পর্যন্ত। সেখানেই ২ মে নিউ সাউথ গ্যালারিতে

শুরু হবে 'ট্রয়' আয়োজিত প্রদর্শনী। চলবে ৮ মে পর্যন্ত। অ্যাকাডেমির সাউথ এবং নিউ গ্যালারিতে ৩ মে শুরু হবে যথাক্রমে প্রদীপ রক্ষিত ও তরুণ চক্রবর্তী এবং সংগীত শ্যামলার ছাত্রছাত্রীদের চিত্রকলার প্রদর্শনী। ৭ মে পর্যন্ত। সেখানেই ৮ মে ওয়েস্ট গ্যালারিতে রবীন্দ্রবিষয়ক চিত্রকলা প্রদর্শনীর সূচনা। ১৫ মে পর্যন্ত। অ্যাকাডেমির নিউ গ্যালারিতে ৮ মে আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার নিয়ে একটি প্রদর্শনী শুরু হবে। চলবে ১৪ মে পর্যন্ত। সেখানেই ৯ মে নর্থ, নিউ সাউথ এবং সাউথ গ্যালারিতে যথাক্রমে গীতবীরা রাহা, জয়ন্ত মুখার্জী ও ভিডিও চৌধুরী এবং প্রদীপ রক্ষিতের চিত্রকলা প্রদর্শনীর সূচনা সন্ধ্যা। তিনটিই ১৫ মে পর্যন্ত। সেখানেই সাউথ গ্যালারিতে ১০ মে থেকে থাকবে অসিত মণ্ডল-এর চিত্রকলার সত্তার। চলবে ১৬ মে পর্যন্ত। অ্যাকাডেমির নিউ গ্যালারিতে ১০ মে সোহিনী বসাক এবং শ্রেয়সী মিত্রের চিত্রকলা এবং ড্রয়িং প্রদর্শনীর সূচনা। চলবে বর্তমান পক্ষ পার করে। ম্যাক্সমুলার ভবনে জার্মান কার্টুন নিয়ে এক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে গত পক্ষে। ১৮৮৭ থেকে ১৯৮৫-র মধ্যে আঁকা এইসব কার্টুন দেখা যাবে এ পক্ষের ৩ মে পর্যন্ত।

বিবিধ

দক্ষিণী আয়োজিত রবীন্দ্রজ্যোৎসবের শেষ দিনে (৯ মে) ঘনশ্যামদাস বিড়লা সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে নৃত্যনাট্য 'ফান্টাসী'। নাট্য পরিচালনা দেবশিস রায়চৌধুরী, সংগীত পরিচালনা : রনো গুহঠাকুরতা। রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্রজ্যোৎসবে ১০, ১১, ১৩, ১৪ এবং ১৫ মে পরিবেশিত হবে যথাক্রমে 'তাসের দেশ' (প্রযোজনা রবীন্দ্রভারতী), 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা' (প্রযোজনা : মণিপুরী নর্তনালয়), 'ক্ষুধিত পাষণ্ড' এবং 'সামান্য ক্ষতি'। সেখানেই ২ মে মডার্ন মাইম সেন্টারের মুকাভিনয় উৎসব। রবীন্দ্রসদনে ৩, ৪ (সকাল), ৪ (সন্ধ্যা), ৬ এবং ৮ মে অনুষ্ঠান নিবেদন করবেন যথাক্রমে ছন্দনীড় আবৃত্তি সংস্থা, সন্দেশ পত্রিকা, সঞ্চিতা (যীরেন বসুর পরিচালনায় নজরুলগীতির অনুষ্ঠান), প্রগ্রেসিভ কালচারাল সেন্টার (সুশিতবরণের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য) এবং মণিপুরী নৃত্যকলা মন্দির (নৃত্যনাট্য)।

জয়কৃষ্ণ সান্যাল

ধ্রুপদ সংগীত জগতে এক ডাকে যে মানুষটিকে সংগীতরসিক মাত্রই চেনেন তিনি হলেন সংগীতচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল। পিতা স্বর্গীয় বিশ্বনাথ সান্যাল ধ্রুপদ সংগীতের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজবল্লভ পাড়ার বর্তমান বাড়ির বৈঠকখানাতেই বিশ্বনাথবাবুর উদ্যোগে নামী-অনামী বহু গায়ক-বাদকরা ধ্রুপদ সংগীতের মজলিশে প্রায়ই সমবেত হতেন। এই সাংগীতিক পরিবেশে আবাল্য মানুষ বলে মার্গীয় সংগীতের ওপর জয়কৃষ্ণবাবুর খুব ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড আগ্রহ। জয়কৃষ্ণবাবু পিতার জীবিতাবস্থাতেই 'ধ্রুপদ-প্রচারনী সভা' নামে একটি সভারও আয়োজন করেছিলেন। সেটা ১৯৬০ সালের কথা।

স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মাত্র ২১ বছর বয়সেই জয়কৃষ্ণবাবুর রাগসংগীতের হাতেখড়ি। পরে ১২ বছর তিনি রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ মেহেন্দি হোসেন খাঁর কাছে তালিম নেন। পরবর্তীকালে তিনি গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রথিতযশা শিল্পীদের নিকট সংগীত শিক্ষা করেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সাধনার গুণে অনেক কঠিন ধাপ পার হয়ে আজ তিনি ধ্রুপদ-ধামারে শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বীই নন, বিশিষ্টও। 'বেলঘরিয়া 'রাগচক্র', 'খড়দায় 'সঙ্গীতায়ন', বারাসতে 'ললিতছন্দম' নেহাটিতে 'ক্রান্তি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়'—এমন অসংখ্য সংগঠনের শীর্ষপদে তিনি বৃত। সদা হাস্যময়, নিবলস, আত্মভোলা সুরের সাধক জয়কৃষ্ণবাবু আত্মপ্রচারে বিমুখ তো বটেই, সংগীত পরিবেশনের বিনিময়ে সম্মান দক্ষিণাটুকুর ব্যাপারেও তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। আজ ৭৪ বছর বয়সে স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে পড়লেও মনে তাঁর এখনো রয়েছে তারুণ্যের সজীবতা □

রেণু রাই

পইঅঙ বস্তিতেই বড় হয়েছেন রেণু রাই। কালিমপুঞ্জ শহর থেকে অনেকটা দূরে এই বস্তি। ২৩ বছরের রেণু দেবী কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী। তাঁর বাবাও ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ১৯৫২ সালে থেকে। বাবা ছিলেন কৃষক। রেণু রাই ছোটবেলা থেকেই মহিলা সমিতি করেছেন। রাজনীতির পাশাপাশি নাচকেও জীবনের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছেন রেণু রাই। নাচকে ভালোবেসে লালন করেছেন এবং সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। রঞ্জি স্টেডিয়ামে যুব উৎসবে তিনি নেচে গেছেন। তাঁর মা-ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। রেণু আধুনিক নেপালী সংগীত গাইতে খুব ভালোবাসেন। তাঁর উদ্দেশ্য পার্টির কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাচ ও গানকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া, যা চিরকাল বিশ্বায়ের বস্তু হিশেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। লোলে এবং পইঅঙ বস্তিতে মহিলা সংগঠনের কাজ করেন রেণু রাই। দুটি বস্তি মিলিয়ে মহিলার সংখ্যা ২০০-র মতো। শ্রমসাধ্য পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে যেতে সময় লাগে ২ ঘণ্টা। এ সবকিছুই হাসিমুখে করেন রেণু রাই। তাঁর বিশ্বাস এবং আদর্শ শ্রম লাঘব করে, নতুন করে বাঁচার পথ দেখায়।

আমাদের কাছের চেনা জগতের বইরে, চোখের আড়ালে, যারা জীবনের লড়াই এবং শিল্পকে এইভাবে মিলিয়ে চলেছেন প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের অভিজ্ঞতায়, শুধু ব্যক্তিগত নয় সামাজিক জীবনকেও সমৃদ্ধ করছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যে রেণু রাই-ও নিশ্চয়ই একজন। □

অনীশ দেব

১৯৫১ সালে কলকাতায় জন্মেছিলেন অনীশ দেব। ৮৩ সাল থেকে কলকাতার সায়াঙ্গ কলেজে অ্যাপলায়েড ফিজিক্সের লেকচারার। তার আগে ছিলেন ডি সি পি এল-এর ইনস্ট্রুমেন্টেশন সেল-এ। ৮৫-র আগস্ট-সেপ্টেম্বর অনীশবাবু ঘুরে এলেন জাতিঙায়। পাখিদের দলবেঁধে এসে আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্যে। ১৯০৫ থেকে মোটামুটি রেকর্ড করা আছে পাখিদের এই আত্মহত্যার ব্যাপার। অনীশবাবু গিয়েছিলেন বিশিষ্ট পক্ষীবিদ ডঃ সুধীন সেনগুপ্তের সঙ্গে। সুধীনবাবুর উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ব্যাপারটার ফিজিকাল ডাটা সংগ্রহ করা। ফিরে এসে অনীশবাবু জাতিঙার এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কয়েকটি কাগজে লেখালেখি করেছেন। রহস্য-রোমাঞ্চধর্মী লেখা দিয়ে লেখা শুরু করলেও প্রায় সব ধরনের লেখাই লিখে থাকেন অনীশ দেব। অনুবাদ করেছেন হাওয়ার্ড ফাস্টের 'পিক স্ক্রল' সমেত আরও অনেক লেখা। 'সবজাতা মজার' নামে ছোটদের একটি কাগজ সম্পাদনা করেছেন ছমাস। তারপর এক বছর 'কিশোর বিশ্বায়' নামে একটি পত্রিকা। ছোটদের জন্যে লেখালেখি করেছেন অনেক রকম। এখনও করছেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক গল্প-প্রবন্ধের পাশাপাশি জীবনধর্মী সাহিত্য রচনায় অনীশবাবুর সমান ঝোঁক। সম্প্রতি একটি বিশাল কাজ করছেন কমপিউটার আর বায়ুদূষণ নিয়ে লেখালেখি ছাড়াও শখের ফোটাগ্রাফির হবি অনীশবাবুর তাছাড়া গৌরিবাড়ি অঞ্চলে মস্তান প্রতিবেদে যে নাগরিক কমিটি তারও একজন সক্রিয় সদস্য তিনি। অনীশবাবুর এই বহুমুখী জ্ঞান ও উদ্যোগ আমাদের সমাজে যে বিরল তাই শুধু নয়, আমাদের আত্মমুখী জীবনযাপনে অনেকের কাছেই প্রেরণাস্থল □

হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

পোশাকি নাম হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। কিন্তু সে নাম এখন প্রায় লুপ্ত। দমদম অঞ্চলের ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে সকলেরই তিনি 'শঙ্করদা'। জন্ম ১৯৩৫ সালে। ওপার বাংলায়, তবু এ বাংলার সঙ্গেই গড়ে উঠেছে আশৈশব সম্প্রীতি। যাদবপুর থেকে ড্রাফটম্যানশিপে নিজেকে শিক্ষিত করেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে চোখের অসুখে সূক্ষ্ম কাজকর্ম থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হন। অবশ্য ব্যাধি তাঁকে শাসনে বেঁধে রাখতে পারে নি। আদর্শবোধ এবং সৃজনের নেশায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশেষ সক্রিয়। গড়ার নেশাতেই তিনি শিক্ষকতার জীবন বেছে নেন। দমদমের 'কিশোর ভারতী' প্রাথমিক বিভাগে কর্মসূত্রে যুক্ত। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম সংগঠক মিহির সেনগুপ্তের অন্যান্য সঙ্গীদের মতো শঙ্করবাবুও তাঁর একজন সক্রিয় সহযোগী। শঙ্করবাবুর পরিচয় শুধু শিক্ষক হিশেবেই নয়, পাশাপাশি সংগীত রচনা তাঁর অন্যতম সৃজন কর্মের অন্তর্গত। প্রচার বিমুখ মানুষটি এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রায় তিনশ' গান রচনা করেছেন। শ্যামা সংগীত, আগমনীর মতো ধর্মীয় বিষয় যেমন আছে, তেমন তাঁর গান আছে প্রকৃতিপ্রেমের আন্তরিক নির্বিড় উপস্থিতি। শঙ্করবাবুর গানের ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব সারল্য এবং বিষয়ের আন্তরিকতা বর্তমান সংগীত রচনার জগতে যথার্থ অন্যতর সংযোজন। অখচ নির্লিপ্ত প্রচারবিমুখতার কারণে এইসব রচনা খুব বেশি পরিচিতি লাভ করে নি, সামান্য কিছু সুহৃদজনের মাধোই সীমাবদ্ধ থেকেছে। নিজের মানব আনন্দে সৃজনের আন্তরিক প্রেরণায় হ্রাসমুগ্ধ। অবিবাহিত নিঃসঙ্গ অবসরে এই গানগুলিই তাঁর অন্যতম সময় ভরানোর সঙ্গী। আর আছে অগণিত বন্ধুজনের অকৃত্রিম ভালোবাসার অনুপম উপহার □

বিনী স্লেণ্ডার ফ্যাশন প্যারেডে অংশ গ্রহণ করুন

বিনী পলিয়েস্টার স্লেণ্ডার
পরিধান পরিচর্যায় বিভিন্ন প্রকারের সুসম ফ্যাব্রিকস।
যথার্থ আধুনিক...প্রতিযোগীতায় নির্ভরশীল।

বিনী

ব্যাকিংহাম অ্যাণ্ড কর্ণাটিক মিল্স, মাদ্রাজ

ক্যালেন্ডুলার ভেষজ গুণে ভরপুর...

গ্রীষ্মের দিনগুলিতে বোরো ক্যালেন্ডুলার সাহায্যে সম্পূর্ণ
প্রাকৃতিক উপায়ে আপনার ত্বকে ঘামাচি থেকে সুরক্ষিত রাখুন।
প্রাকৃতিক উপাদান ক্যালেন্ডুলা ও হাইড্রাসটিস ভেষজের নির্যাসে
তৈরী এই প্রিকলি হিট পাউডার আপনার শরীরকে দুর্গন্ধমুক্ত করে,
আপনাকে তরতাজা রাখে সারাদিন।

বোরো ক্যালেন্ডুলা ঘামাচি ও ত্বকের দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী
জীবাণু নাশে অদ্বিতীয়।

বোরো ক্যালেন্ডুলা*
প্রিকলি হিট পাউডার

সারাদিন আপনাকে দুর্গন্ধমুক্ত
আর তরতাজা রাখে

এর উৎপাদন